

संक्षिप्त विषय सूची-

इन्द्र और हमारे सामान्य गुण	पृष्ठ २ २४
अथर्वसिद्धि के ल के व भार	१६ ३४
उत्तरसिद्धि व भार	३६ ४
गोन्दी ० व भार	३९
समस्त के व भार	४८
हिंसा के व भार	६३
मार्ग क.	८३-८४
प्रदेशी राधा के व भार	९ ४
वर्तन	११६ ११७
बौद्ध कल्प	११ १३
अर्थात् दण्ड (अज्ञान)	१३ १४
वैशेषिक वर्तन	१४ १४४
छात्र वर्तन	१४४ १४६
योग दर्शन	१४६ १६६
योग दर्शन	१६६ १९८
भिव ० १६	२१६ २३४
कर्म के मेव ७	२६९
प्रसाधन ७	३ १ ३१४
नरक ७	३१४ ३४९
गिद्धन ७	३४९ ४११
नर ७	४११ ४३६
सत्यवर्गी	४३६ ४४९
पु त्त मन्त्रात्मक विधि	९
अमल रूप से बहुत पुस्तकों की सूची	२ ३
वा २ ३	४ ३
आमा प्रमाण	६
१- और मनुष्य	७-८
२- या मनु का अर्थ	९
३- या ० अर्थ का निराकरण	१ १३
४- या ०	८

धाकाराद्यनुक्रमस्यिका-

[illegible]

बोल नम्बर	विषय	पृष्ठ	बोल नम्बर	विषय
११४	आचार्य तथा उपाध्याय के केंद्र स्वायत्तता	१४१	११३	उपाध्याय पक्षी
११३	आचार्य पक्षी -	१३६	१११	अनुसूत मय
१११	आचार्यी उ के कुलकरता	१३६	११२	अनुर्ण बह
४४८	आन्तरिक लय का	८६	११८	अधि प्राप्त आर्य के उः मे
४४३	आनुकूल्य व प्रकार का	७६	११	एकलक्षण के सत आचार
४३१	आनुकूल्य के सत प्रकार	१६१	११२	एकलक्षण मय
४४६	आन्तरिक प्रतिबन्धना	६३	११६	एकल (आहार की)
४३	आरे वः अन्तरिक्षी के	१६	११	एकल (पानी की)
१३४	आरा कुम्भा आवा		१३२	कवा सत
	कुम्भा आने के सतस्वाम	१६८	४६७	कर्मवाद
१३६	आरा कुम्भा आवा		१४४	कल्प वसिष्ठम्
	कुम्भा आने के सतस्वाम	१६६	४४३	कल्पस्थिति
१६१	आर्म्भिक पौष्ठा मिश्रण	१६६	१४७	काययोग के मात भेद
४ ६	आन्तरिक के का मे	६	४६२	काय काः
१६६	आसन प्राणावाय के	१११	६ ४	कायविक्रम (अभ्यस्त)
४६७	आसन और संकर	१ ६	६ ३	कायविक्रम (अभ्यस्त)
४८४	आहारकरन के व कर्मण	६८	६३१	काय के मेससत
११६	आहार की एकल	१४६	४२४	काय कर्म
४८६	आहारसोदन के व कारण	६६	६६	(८) कुम्भरन सत
४	इत्यधिक अन्तरण	८	६११	कुम्भर आचार्यी उत
४६७	उत्तर मीमांसा	१६	६१२	कुम्भर वत कर्म के
६६६	उदात्त कर्म	१ ६	६ ८	कुम्भर वत अन्तर के
६	अन्तर के व वीम	६	६ ६	कुम्भरों की मावर्ति
१६	अन्तरिक कर्म धीम	११	४६३	कुम्भरी (मीम की)
६११	उ आचार्यी के कुम्भर सत	१३६	६२४	कुम्भरी आचार्य के सतस्वाम
४११	अभ्यर्त्ति के व आरे	१६	४६७	कुम्भरी व
६११	आन म के कुम्भर सत	१३६	४६	अन्तरिक के वः कुम्भ
४२७	आन्तरिक के व भे	१६	६१६	अन्तरिक के सतस्वाम
६११	अन्तर	४६४	६१३	अन्तरिक वरी
			६१६	अन्तरिक सत

बोस नम्बर	विषय	पृष्ठ	बोस नम्बर	विषय	पृष्ठ
६१३	गन्तव्यकेयुक पत्नी	२४	४४८	अपुस्तिमा नवबोस प्रतिबोधना	६३
६१३	गन्ती पत्नी	४	४६९	कह काय	६३
६१९	गल हस्त के कुलकर सात	२३६	४६४	छः काम का भक्षणभूत	६६
४४६	गलप्रवामना पोखरी	६९	४६३	क काम की कुलकोठी	६४
४४६	गति प्रत्यनीक	४६	४६७	कह वर्तन	११६
४२४	गुह्य का हर्म्यो क	४	४२४	कह हर्म्यो का सम्मन्व	१४
४६७	गुह्यत्व	९	४६	कह बोध करला भक्षणर्व	११
४६७	गुह्यस्वान	२६	४४३	केरोपस्थाभूमि कल्पन्यति	४६
४४६	गुह्य प्रत्यनीक	४६	४६७	कहवाद्	१३०
६१	गुह्यसुखाम आगत	२४७	६६१	कामाती प्रथम निह्न	३४२
४४६	गोचरी के छः प्रकार	६१	६३६	कम्पुद्रीप में सात वस्तु	२६६
४४६	गोमूत्रिका गोचरी	६१	४३६	कम्पुद्रीप में भर्त्तनसुनिर्वा	४१
६६१	गोप्यमाहित मित्र	३८४	६२२	मित्रकन	२६४
६२६	कामार्त्ती के एकेन्द्रिय रत्न	२६६	४४६	मित्रकल्पन्यति	४७
६२८	कामार्त्ती के पंचमित्रय रत्न	२६७	४३८	जीव के संतान	६७
४३१	कारिणी की प्रपेक्षा काष्ठ	३८	६६	जीव के मेह	२६२
४६७	कारिणी के मेह	१६६	४२४	जीव हर्म्य की जीमद्री	११
६७	कार्त्तिक वर्तन	१३	४६३	जीव मित्रकन की कुल कोठी	६४
६७	किन्तन के सप्त पक्ष	२३६	४६२	जीव मित्रकन	६३
४६७	कानी का कल्प	१६७	६६१	कीक्यावेष्टिपद्वि निह्न	३६३
६६१	कौशा निह्न	३६८	४४	कीक्यावेष्टिपद्वि	३
४३	क धारे प्रवर्त्तिका के	६	४६७	कैव वर्तन	१६६
४३१	क धारे प्रवर्त्तिका के	३६	४६७	कैव साधु	२८
४६६	क आगत सम्यक्ति के	६८	४४	कानावरजीव कर्म कीकन	
४४	क हर्म्यो की जीमद्री	११		के क करत	४४
६६१	कल्प निह्न	३७१	४६०	कृत्त कलह सगान कावे	
४८६	कल्प के भोज्य क	१०१		को प्रायश्चित	६२
६२६	कल्प के भोज्य सात	२६१	४७८	तप (ग्राम्यन्तर) के क मेह	८६
६२३	कल्प जावने के सात स्थान	२६	४७६	तप (वायु) के क मेह	८६

बोड नम्बर	विषय	पृष्ठ	बोड नम्बर	विषय	पृष्ठ
१११	विष्णुसुत वृत्त निबन्ध	१११	४१४	इन्धों के गुण	४
१११	तीव्रता निबन्ध	१११	४१४	इन्धों के पर्वत	४
१११	वैरागिक वृत्त निबन्ध	१०१	४११	इन्धों के सामान्य गुण	११
११	वस्तु नीति के सात प्रकार	११०	४१४	इन्धों में प्राप्त वस्तु	४
४१०	वर्तन क	१११	४१४	इन्धों में क्वालिटी और मिश्रण	११
४११	इन्धकारकों के कार्य बाँटने के क्त कृत	४४	४१४	इन्धों में कत्तर लक्षण	१४
४१०	इन्धों का निष्कर्ष	१११	१११	द्वितीय निबन्ध	१११
४१०	इन्धों की परस्पर तुलना	११४	१११	द्वितीय पौन्या निबन्ध	१११
४०१	विश्वीय व्यापार	१०	४१४	व्यापारिक	११
४११	इन्धन बोड का	४१	४११	वस्तु के क्त निबन्ध	११
४१	इन्धनवृत्तमात्रा मन्त्रालयी का	११	(उत्तर L. य १० क्त- मिथिल, नमुनिन्धुमार की कता थावा ४१)		
४११	इन्धनवृत्तमात्रा क्त का	११	११०	वस्तु	१०१
४१	इन्धनवृत्तमात्रा वस्तु का	११	१११	वस्तु का	४११
४११	इन्धनवृत्तमात्रा क्त का	१०	१११	वस्तु के तीन लक्षण	४१०
४१	इन्धनमात्रा मन्त्रालयी का	११	१११	वस्तु के सौ वस्तु	४११
४११	इन्धन मात्रा मन्त्रालयी का	११	१११	वस्तु के सात सौ वस्तु	४१०
११४	इन्धनकाय का-के सात लक्षण	११०	११	वस्तु का	११४
१११	इन्धन निबन्ध	१११	११	वस्तुवालों का निष्कर्ष	१११
११	वैद्यका द्वारा अतिदृष्टि	१११	११	वस्तुवालों का संस्थाप	११४
१११	वैद्यका के सात मात्रा	१४१	११	वस्तुवालों की संस्था	१११
४१४	इन्धन क	१	११	वस्तुवालों का मन्त्र	१११
११०	इन्धन के सात लक्षण	१११	११	वस्तु की मोटरी	११०
४११	इन्धन सामान्य गुण	१०	११	वस्तु के क्त	११०
१११	इन्धनिक वस्तु के वस्तु वस्तु	४११	११	वस्तु में वैद्य	१११
४१४	इन्धों का परिणाम	११	११	वस्तु के प्रत्य (प्राप्त)	११५
४११	इन्धों की प्रवृत्ति	१०	४११	विश्व सात वस्तुवोग के	१११
४१४	इन्धों की वौश्वी	११	४११	विश्व	११
४१४	इन्धों की संस्था	११			

पेज नम्बर	विषय	पृष्ठ	पेज नम्बर	विषय	पृष्ठ
४१४	सदगद्	३	४८३	साधु ब्रह्म आचार	३०
४११	समग्र	४१३	४	सामान्य शुद्ध ब्रह्मों के	११
४१४	सब ज्ञानों में समास्ता	८	४४३	नामाधिक कल्पस्थिति	४३
४१३	सर्वीय प्राधान्य	१३	४११	तामुक्तविच्छादि निश्चय	३३८
४१४	सपक्षि की मात्ता	५८	४३७	सामान्य	११३
४१४	समक्षि के आचार	५८	४३	सुख सुखमा प्रसन्निकी का	३१
४११	समक्षि के स्थान	५७	४३१	सुख सुखमा उत्सर्गिकी का	३
४११	समक्षि का	४१७	४३	सुख सुखमा प्रसन्निकी का	२३
४३	समक्षि नहीं है बोध		४३१	सुख सुखमा उत्सर्गिकी का	३८
	करने में कार्य भी	११	४३	सुखमा आरा प्रसन्निकी का	३
४१४	समास्ता प्रसमास्ता	८	४३१	सुखमा आरा उत्सर्गिकी का	३८
४१३	समग्र ब्रह्म	१४	४३३	सुखमा ब्रह्म के स्थान	२३३
४१८	समुत्पत्ति सत्ता	३८८	४१३	सुख सुखमा	२३
४४३	समुत्पत्ति प्रत्यक्ष	३	४१४	सुख सुखमा की मर्वा	२४३
४३७	सम्बद्ध ब्रह्म	१८४	३३	सुख सुखमा के सत्ता बोध	२३४
४३७	सम्बद्ध	११८	४३१	सोख्य प्रामुख्य दृष्टि के	
४३	सम्बद्ध विरिधे	३१८		कारण	२३३
४८३	सम्बद्धाधिकारिणागर	३८	४३७	सोत्राधिक बोध	१२३
४८३	सम्बद्ध	३७	४११	स्वधिर कल्प का कल्प	२३१
४३७	सम्बद्ध दृष्टि	१४४	४४३	स्वधिर कल्पस्थिति	४४
४३	सत्ता प्रकर के सत्ता बोध	२३१	४१३	स्वधिर प्रवृत्ति	२४
४३२	सत्ता ब्रह्म	४११	४३७	स्वधिर	१३
४३	(क) सत्ता प्रकल्प	३४१	४४	स्वधिर सत्ता	२७
	सत्ता बोध दृष्टि	२२३	४३७	हिंसा का स्वरूप	१३
४११	सत्ता निश्चय	३८४	४११	हिंसा के का कल्प	३३
४१४	साधन प्रकल्प का स्थानों में	३	४३३	हिंसा (प्रतिपक्षानुष्ठानि)	२३८
४३७	साधु के स्थिति प्रकल्प	१३८	४३३	हिंसा (प्रतिपक्षानुष्ठानि)	१४
४८४	साधु की साधारण कल्प		११५	हिंसा (प्रतिपक्षानुष्ठानि)	२३३
	के का कल्प	३८			
४८३	साधु द्वारा साधारण कल्प	३३			

શ્રી સેઠિયા જૈન પારમાર્થિક સંસ્થા, વોકાનેર

પુસ્તક પ્રકાશક સમિતિ

અધ્યક્ષ— શ્રી દાનવીર સર ચૈરાદાનજી સઠિયા

મંત્રી— શ્રી જઠમજી સઠિયા

વપમજી શ્રી માણકચન્દ્રજી સેઠિયા

લેખક મળદલ

૧- શ્રી ઇન્દ્રચન્દ્ર યાજ્ઞી M A શાસ્ત્રાચાર્ય, ન્યાયતીર્થ,
પેશાન્તવારિષિ

૨- શ્રી રોશનલાલ જવહરભાઈ B A LL B ન્યાયતીર્થ,
કાવ્યતીર્થ સિદ્ધાન્ત તીર્થ, વિશ્વારદ

૩- શ્રી રંગામલાજી જૈન M A ન્યાયતીર્થ, વિશ્વારદ

૪- શ્રી ધેવરજીજી સઠિયા 'વીરજી' સિદ્ધાન્ત યાજ્ઞી,
ન્યાયતીર્થ, વ્યાકરણતીર્થ
રિન્દીશોર્ટ રીડ વિશ્વારદ

ब्रह्म सारोदर	भिमिकन्त्र सुरि विरचित । सिद्धसेन शंकर शक्ति कृति ।
	वेदकन्त्र साङ्गमार्ग जैन पुस्तकोदर सस्था कर्मार्थ ।
ग्रन्थ व्याख्यय	ममयज्ञेय सुरि टीका । प्राण्योदय समिति ।
बृहत्संन	अष्टाध्याय भिनयविमयजी कृत । प्राण्योदय समिति ।
ब्रह्म होडा नन्द	
भमकन्त्र पीठा	धारकपुर
भमक्री	१ वेदकन्त्रासवी कृत अनुवाद । राधकन्त्र विनायक संपन्न, अहमदाबाद
योगरत्न	हेमकन्त्रान्तर्ग प्रणीत विवरण सहित । जैन धर्म प्रसारक समा माध-गढ़
रत्नाकरवदालिख	रत्नाकर सुरि विरचित । यशोविजय जैन ग्रन्थमाहा वमारस
राज योग	स्वामी विवकाशकृत
राजपदवी सूत्र	१ वेदकन्त्रासवी कृत अनुवाद गुप्तकालकाल कालाखन अहमदाबाद ।
	भित्तिवाकरकम्पाय महावारी हेमकन्त्र गृह्यकृति । अष्टाध्याय जैन ग्रन्थमाहा कालाखन ।
कमलधर सूत्र	मलयगिरि टीका पीठिका सहित माधकपुर ।
सप्तभूमी कर्तव्यी	विमलदास विरचित-राधकन्त्र जैन शास्त्रमाहा कर्मार्थ
सन्नायाय सूत्र—	ममयज्ञेय सुरि टीका । प्राण्योदय समिति ।
सुनगाय	श्रीहोदयकर्मार्थ टीका । प्राण्योदय समिति ।
स्वाध्यायनम्पै	मन्त्रिदेव सुरि । छठिया जैन ग्रन्थमाहा बीकानेर
छठ योग विरचित	

दो शब्द

(द्वितीयावृत्ति के सम्बन्ध में)

श्री जैन सिद्धान्त प्रोक्त संग्रह के आठ भाग प्रकाशित हो चुके हैं। जनता ने इन भागों को इतना अधिक अपनाया कि प्रकाशित होना के बाद सप्ताह ही इसका कड़ भाग out of Stock हो गया। दूसरा भाग तो बहुत शीघ्र out of Stock हो गया। भागों के लिए जनता की मांग बराबर आती रही। तदनुसार हमने इन भागों की द्वितीयावृत्ति छपान का विचार किया। आज दूसरे भाग की द्वितीयावृत्ति पाठकों के सम्मुख रखते हुए मुझ पहले से भी अधिक हर्ष हो रहा है। -

जैन दर्शन के सप्तमह्वी, नव द्रव्य आदि मुख्य सिद्धान्त तथा धार्मिक मुख्य मान्यताएँ इसी भाग में अन्तर्हित हैं और वे भी पर्याप्त विस्तार के साथ लिखी गई हैं। सात मिहव और बड़ दर्शनों का वास्तविक भारतीय प्राचीन मान्यताओं का पथेष्ट दिग्दर्शक है। भवसंनिही और उत्सर्गिणी के अः भारे, परदेशी राजा के अः प्रश्न, सात मरक प्राणायास सात आदि आदि बातों का वर्णन पर्याप्त विस्तार के साथ दिया गया है। इसलिये यह भाग पाठकों को विशेष रुचिकर होगा एनी पूर्ण आशा है।

पुस्तक का नाम 'श्री जैन सिद्धान्त नाम संग्रह' होने से हममें प्रायः सारी बातें आगमों से ही ली गई हैं। कुछ एनी बातें भिन्नक विषय में किसी तरह का विवाद नहीं है, मकराण ग्रन्थों से या इधर उधर से भी उपयोगी मानकर ली गई हैं। कस्तु उन्हें दत्त समय प्रामाणिकता का पूरा ध्यान रखता गया है।

प्रमाण के लिए वाक्ता के नीचे मूल मूल और ग्रन्थ का ही नाम दिया है। मूल में जहाँ नाम आता है () व्याख्या

शास्त्र के अनुकूल उनकी टीका, निर्युक्ति भाष्य, सूत्रि आदि से सिन्धी गई है।

सूत्रों में प्रायः 'भागमोदय समिति' का संस्करण ही प्रचलित किया गया है। इसके सिवाय जो संस्करण यहाँ प्रचलित हैं उनके नाम भी दे दिये गए हैं।

वर्तमान समय में कागज तथा जपानई सम्बन्धी साधन और अन्य सारा सामान महंगा होने के कारण पुस्तक की कीमत कुछ बढ़ानी पड़ी है। फिर भी ज्ञानव्यार की दृष्टि से इसकी कीमत लागत मूल्य से भी कम रखी गई है। यह भी फिर छात्राध्यक्ष प्रकाशन आदि ज्ञान के कार्यों में ही लगाई जायगी।

मंगलान बाक सज्जन अपना पूरा पता (मुद्राप, पाट और रम्य स्टेशन) साफ साफ हिन्दी और अंग्रेजी में लिखें।

पेग १२८ तक 'भी सेठिया जैन मिडिंग मेम' में छपे हैं। इससे बाद 'एजुकेशनल मेस' में छपे हैं वहाँ प्रफेक्शन के विशेष सुविधा न होने के कारण एंग्रेज कर्मचारियों की असावधानी के कारण कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं जिनके लिए शुद्धिपत्र दे दिया गया है। अग पाठक इस शुद्धिपत्र के अनुसार पुस्तक को शुद्ध करके पढ़ें।

पुस्तक प्रेस बीकानेर (राजस्थान)

कागज सम्बन्धी सुविधा

वा ८-३ १३४८ ई

निवेदन—

भैरावदास सेठिया

आभार प्रदर्शन

जैन धर्म दिवाकर पंडितमवर जपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज ने पुस्तक का आयापान्त अवलोकन करके आश्चर्य से संशोधन किया है। परमप्रतापी पूज्य श्री हुनमीर्षदजी महाराज के पद्य पदपर भी श्री १००८ आचार्यमवर पूज्य श्री भवाहिर साक्षी महाराज के सुशिष्य पं० मुनि भी पञ्जाताक्षी महाराज न भी परिश्रम पूर्वक पूरा समय देकर पुस्तक का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया है। बहुत स नए खोल तथा कई बालों के लिए सूत्रों के ममाण भी उपरोक्त मुनिवरों की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। उक्त सम्प्रदाय के मुनिभी बड़े चाँदमखजी महाराज के सुशिष्य पं० मुनिभी घासीसाक्षी महाराज न भी समय समय पर अपना सत्परामर्श देकर पूर्ण सहयोग दिया है। पुस्तक की सामाजिकता का बहुत बड़ा धेप उपरोक्त मुनिवरों को ही है। इन महापुरुषों के उपकार के लिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा।

चिरंजीव जेठमल सेठिया ने पुस्तक को बड़े ध्यान से आयापान्त देखा है। समय समय पर अपना गम्भीर परामर्श भी दिया है। उनके परिश्रम और लगन ने पुस्तक को उपयोगी तथा सुन्दर बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है।

इसके अतिरिक्त जिन २ सख्तों ने पुस्तक को उपयोगी बनाने के लिए समय समय पर अपनी शुभ सम्प्रतिष्ठा एवं सत्परामर्श दिया है तथा पुस्तक के संकलन और मूक संशोधन में सहायता दी है, उन सबका मैं आभार मानता हूँ।

विशेष

भैरोदान सेठिया

शुद्धिपत्र

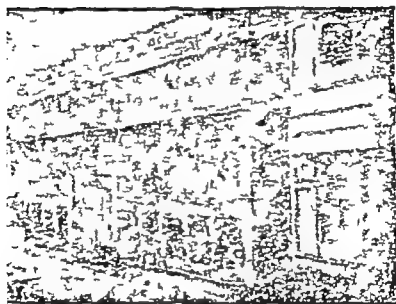
पृष्ठ	पंक्ति	पद्याख	पुत्र
१४३	२४	की	+
१४८	१७	कर्मपनि	कर्मयोनि
१४४	१६	बादारापण	बादरापण
१४७	४	सामान	समान
१४८	१५	करता	करना
१४६	१५	पोषाक	पोषक
१६१	४	हास	हास
१६१	१०	हास	हास
१६३	२१	समी	सगी
१६४	३	मेपीनाय	नमिनाय
१६४	१६	नही	+
१६४	२४	शुवादी	शुवाप्दी
१६६	२५	स्थास	विश्वास
१६८	१८	जागा	जायगा
१६१	१७	भागवन्नि	भगवन्नि
१६१	२५	क	को
२०१	२०	कम्पनस्थ	सम्पनस्थ
२३०	१०	यथास्पाति	यथास्पात
२७३	२२	आभीषका	आभीषिका
२७६	२	शक्केन्द्र	शमरन्द्र
५७	६	सुरभी	सुरली

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२७६	६	भाषण	भाषक
२८६	६	क	को
२६६	१	माक्षुम	माक्षुम
३०४	१	विमारियों	बीमारियों
३१०	२	+	है ।
३२०	११	से	में
३३८	२७	नरकवासों	नरकावासों
३४७	१	+	वहाँ भिन्न
३७०	१	नहीं	क्यों नहीं
३७४	१५	स	एसी
३७६	१८	के	की
३८६	१२	मगवान् !	मगवान् !
३९१	३	कम्बुकी	कम्बुकी
३९५	४	जी	जो
३९५	२४	व्याख्यान	प्रत्याख्यान
४०८	१६	आवश्यकता	आवश्यकता
४१६	१५	असुख	असुख
४१६	१	होन	होमा
४३५	१	समता	समाता

अगरचन्दजो भैरोदान सेठिया

जैन पारमार्थिक संस्था

सेठिया का मोहल्ला—कसारवा ठंठारा का रास्ता बीकानेर

धर्म कार्य स्थान
पर्व
स्वास्थ्य भवन

संस्था का कार्यालय भवन
ग्रामालय शास्त्रभंडार भवन
आश्रमालय भवन

श्री अजराम्बद पैगोदास सठिया जैन पाश्चात्तिक संस्था
बाकानेर का सन् १९४७ का खय का विवरण

इस संस्था का स्थापना सन् १९२१ में हुई। इसका डीड
आफ टू सन् १९४४ में कलाकला में और सन् १९४६ में
बीकानेर में रजिस्टर्ड कराया गया।

२५८६।७)। विद्यालय विभाग इसमें धर्म, संस्कृत, प्राकृत,
हिन्दी, अंग्रेजी आदि की शिक्षा दी गई है।
जिसका अध्यापकों का वेतन स्वर्ध

१४३६।१)। ग्रन्थालय (लायब्रेरी) इसमें संस्कृत प्राकृत
हिन्दी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के ग्रन्थों का
संग्रह है। इसमें कार्य करने वाले पुस्तकालय
पाध्यक्ष (लायब्रेरियन) और सहायक लायब्रे
रियन का वेतन स्वर्ध तथा नवीन पुस्तकें,
मंगाई जिसका स्वर्ध।

१३३।१)। बापनालय विभाग भस्मचार तथा पत्रिका स्वर्ध

१८१६।३)। साहित्य निर्माण विभाग इस विभाग में नवीन
साहित्य निर्माण, सुर्षों का अनुवाद, साहित्य
संशोधन आदि कार्य होता है इसका वेतन आदि।

१४६१।१)। विद्वान्त्र शिक्षण विभाग इसमें पंडितों को वेतन
कर साधु साधिवों को संस्कृत, प्राकृत और
हिन्दी की पढ़ाई कराई गई है। इसके अध्यापकों
का स्वर्ध।

१२३३)। महाजनी शिक्षा इसमें बहीखाता और आंकड़ा
तथा सुमीरी के शिक्षण में स्वर्ध

- ३४३।=)।। भाषिका शिक्षण इसमें भाषिकाओं को अध्ययन कराया गया ।
- ११३२।=)।। नाइट कालेज इसमें अंग्रेजी का सब शिक्षण दिया गया है और हिन्दी संकेत लिपि का अध्ययन कराया गया ।
- १३०५।।)।। बाल पाठशाला इसमें बच्चों को प्रारम्भिक हिन्दी, धर्म, गणित आदि के शिक्षण स्वर्ध ।
- १३३६।=)।। कन्या पाठशाला इसमें बालिकाओं को प्रारम्भिक हिन्दी और धर्म तथा गणित आदि तथा सिना, वीराना आदि का शिक्षण स्वर्ध ।
- १५८०।)।। कार्यालय विभाग इसमें मुनीम गुमास्ता एवं कर्मचारियों का वेतन स्वर्ध ।
- २०६।।।)।। डरबार (मेड) विभाग इसमें पुस्तकें आदि तथा नगद भेट दिये गये ।
- ७३।।)।। सहायता खाता ।
- ११२४।)।। बार्डिङ्ग विभाग इसमें बोर्डिङ्ग में रहने वाले छात्रों का भोजन स्वर्ध और परीक्षा देने गये जिसका सफर स्वर्ध ।
- ७०७।।)।। दीक्षा उपकरण विभाग इसमें ओपा, पूंजणी, पातरा, कम्बल आदि दीक्षाउपकरण दीक्षावियों का भेट दिये गये ।
- २०४।=)।। यमोपकरण विभाग इसमें पूंजणी, नवकरवाली आदि भावकों को भेट दिये गये ।
- ४००।=)।। मयाम मन्त्र विभाग इसमें भेट भेजी गई पुस्तकों का पोस्टेज स्वर्ध तथा भिड़ी पत्री का स्वर्ध ।

- १७२॥=)। द्वाप्रवृत्ति
 ४३) टाईप सस्त्रान में स्वर्ण हुए ।
 ८३॥/॥)। भीष रक्षा के लिए दिये ।
 २७६=)॥। दया स्वाता ।
 २५१) भार्यभित्त स्वाता ।
 ४६६=)॥ कमठाणा स्वाता व्याख्यान भवन और लापग्रेरी
 भवन आदि मकान के मरम्मत में स्वर्ण हुए ।
 ४४७।) औपभालय विभाग में दवा और डाक्टर स्वर्ण ।
 १२८॥-१) राशनी स्वर्ण ।
 १४७।) पानी स्वर्ण ।

कुल रु० १६४६८॥=)॥

श्री जैन सिद्धान्त वोल्त संग्रह

द्वितीय भाग

मङ्गलाचरण

जयति सुयनैकमानु , मर्षत्राविदितकेयलालोका ।
 नित्यादिना स्थिरस्मापयजितो धर्षमानजिम ॥ १ ॥
 जयतिजगन्ममद्वलमपदतनिव्येयदुरितघनतिमिरम् ।
 रषिषिष्यमिष यथास्थितयस्तुषिकार्शं जिनशुष्य ॥ २ ॥
 मम्पददर्शनगुदे , या ज्ञाने पिरतिमेय वाप्नाति ।
 दुग्धनिमित्तमर्षादे, तन सुलभं भयति जन्म ॥ ३ ॥
 नादरगलिस्म ज्ञान ज्ञेयगुणिना न कृति बसन्तगुणा ।
 अगुलिस्म नतिथिमाकता नतिथि ममाकतास्म निप्याण ॥ ४ ॥

भावार्थ—बिना वक्रापट सर्वत्र फैलाने वाले केवलज्ञानरूपी प्रकाश को धारण करने वाला, सदा उदित रहने वाला, स्थिर तथा विविध ताप सहित भी वर्तमान भगवान् रूपी अनुपम सूर्य सदा विजयवन्त हैं ॥१॥

जगत का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, समस्त पापों के गाढ़ मन्त्रहार को नष्ट करने वाली, सूर्य के समान यथार्थ वस्तुस्वरूप को प्रकाशित करने वाली, विनेन्द्र भगवान् की बाणी सदा उत्कर्षशालिनी हो कर दे दीप्यमान है ॥२॥

जो व्यक्ति शुद्ध सम्यग्दर्शन सहित ज्ञान और चारित्र्य को प्राप्त कर लेता है, दुस्त्वों का हेतु भी वह जन्म उस के लिए कल्याणकारी बन जाता है ॥३॥

सम्यग्दर्शन के बिना सम्यग्ज्ञान नहीं होता । बिना सम्यग्ज्ञान के सम्यक्चारित्र्य अर्थात् व्रत और वचनत्याग नहीं हो सकते । सम्यक्चारित्र्य के बिना मोक्षप्राप्ति नहीं होती और मोक्ष के बिना निर्द्वैतिक परमसुख की प्राप्ति असम्भव है ॥४॥

छठा बोल संग्रह

[बोल क्रम ४२४—४३७ तक]

४२४ द्रव्य छह

“गुणपर्यायबद्रूपम्” अर्थात् गुण और पर्यायों के आधार को द्रव्य कहते हैं। अथवा ‘द्रवति तांस्तान् पर्यायान् गच्छति इति द्रव्यम्’ अर्थात् जो चतुरोपर पर्यायों को प्राप्त हो वह द्रव्य है। द्रव्य यह हैं:-

- (१) धर्म द्रव्य—जो पुद्गल और जीवों की गति में सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं।
- (२) अपर्यय द्रव्य—जो जीव और पुद्गलों की स्थिति में सहायक हो, उसे अपर्यय द्रव्य कहते हैं।
- (३) आकाश द्रव्य—जीव और पुद्गलों को स्थान देने वाला द्रव्य आकाश द्रव्य है।
- (४) काल द्रव्य—जो जीव और पुद्गलों में अपरापर पर्याय की प्राप्ति रूप परिणामन करता रहता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं।
- (५) जीव द्रव्य—जिस में ज्ञान दर्शन रूप उपयोग हो उसे जीव द्रव्य कहते हैं।
- (६) पुद्गल द्रव्य—जो रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से युक्त हो उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं।

ये छह द्रव्य शास्त्रन अर्थात् अनादि अनन्त हैं ; इनमें से पाँच अजीव हैं, एक जीव । जीव द्रव्य का लघुष्ठ चेतना है, वह उपादय है, बाकी के पाँचों अजीव द्रव्य हेय (छाड़ने योग्य) हैं।

द्रव्यों के गुण

धर्मास्तिकाय के चार गुण हैं—१ अकृपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ गति-सहायता अर्थात् जीव और पुद्गल का चक्कर में सहायता देना । अधर्मास्तिकाय के चार गुण—१ अकृपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ स्थिति-सहायता अर्थात् जीव और पुद्गलों का स्थिति में सहायता पहुँचाना । आकाशास्तिकाय के चार गुण—१ अकृपिता, २ अचेतनता ३ अक्रियता, ४ अवगाहनज्ञान (सब द्रव्यों को भगइ देना) । वास्तुद्रव्य के चार गुण—१ अकृपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ वर्तना (नये को पुराना करना) । पुद्गलास्तिकाय के चार गुण—१ कृपिता, २ अचेतनता, ३ सक्रियता, ४ मिलन विलक्षण अर्थात् मिलना और अलग होना या पूरक गलन, पूर्ति करना और गलना । जीव के चार गुण—१ अनन्त ज्ञान, २ अनन्त दर्शन, ३ अनन्त चारित्र्य, ४ अनन्त वीर्य ।

द्रव्यों के पर्याय

धर्मास्तिकाय के चार पर्याय हैं—१ स्कन्ध, २ दश, ३ प्रवेश, ४ अगुरुत्व । इसी तरह

अपमोक्षिकाय तथा आकाशास्तिकाय के भी ये ही चारों पर्याय हैं। कालद्रव्य के चार पर्याय—१ अतीत (भूत), २ अनागत (भविष्यत्), ३ वर्तमान, ४ अगुरुत्व। पुद्गलद्रव्य के पाँच पर्याय हैं—१ वर्ण, २ गन्ध ३ रस, ४ स्पर्श और ५ अगुरुत्व। जीवद्रव्य के चार पर्याय—१ भव्यावाप, २ अनवगाह, ३ अमूर्तिकाता, ४ अगुरुत्व।

समानता और भिन्नता

इन छहों द्रव्यों के गुण और पर्यायों में परस्पर सापेक्ष (समानता) और वैषम्य (भिन्नता) इस प्रकार है। अगुरुत्व पर्याय सब द्रव्यों में समान है। भव्यता गुण पुद्गल को छोड़ बाकी पाँचों द्रव्यों में समान है। अवहनना गुण जीव को छोड़ बाकी सब द्रव्यों में तुल्य है। सक्रियता गुण जीव और पुद्गल में ही है, बाकी के चारों में नहीं। गति सहायता गुण केवल अपमोक्षिकाय में है, बाकी पाँच द्रव्यों में नहीं। स्थिति सहायता गुण केवल अपमोक्षिकाय में है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं। अवगाहनादान अर्थात् जगह दान का गुण केवल आकाशास्तिकाय में है, शेष द्रव्यों में नहीं। वर्तना गुण केवल कालद्रव्य में है, बाकी में नहीं। घिलन बिस्तरण गुण केवल पुद्गलद्रव्य में है, औरों में नहीं। ज्ञानादि चारों गुण केवल जीवद्रव्य में है और किसी द्रव्य में नहीं। इस तरह यह स्पष्ट

है कि किसी द्रव्य का मूल गुण अन्य द्रव्य में नहीं है। मूल गुण की भिन्नता के कारण ही ये द्रव्य भिन्न भिन्न कहा जाते हैं। धर्मास्तित्वाय, अधर्मास्तित्वाय और आकाशास्तित्वाय इन तीनों द्रव्यों में तीन गुण और चार पर्याय एक समान हैं। इस प्रकार इन द्रव्यों का आपस में सापेक्ष और वैपक्ष्य है।

इन द्रव्यों के सापेक्ष, वैपक्ष्य जानने के लिए नीचे की गाथा उपयुक्त है—

परिध्यामि जीव बुद्धा, स्रवदस्ता एगन्विता किरिया यः।
पिबे कारय कला, सख्यगय ह्यर अपवेसे ॥

अर्थ—निश्चय नभ की अपेक्षा इहाँ द्रव्य परिणामी अर्थात् बदलन वाले हैं। व्यवहार नभ से नीच और पुद्गल ही परिणामी हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल अपरिणामी हैं। इन द्रव्यों में एक नीच है पाँच अमीच हैं। एक पुद्गल मूर्त अर्थात् स्वी है बाकी पाँचों अस्वी हैं। एक काल द्रव्य अपदेशी है। बाकी के सब समदेशी (प्रदेश वाला) हैं। धर्म, अधर्म असंख्यात प्रदेश वाला हैं। आकाश और पुद्गल अनन्त प्रदेशी हैं। एक नीच की अपेक्षा नीच द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और सब नीचों की अपेक्षा अनन्त प्रदेशी है। धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य एक एक हैं, बाकी तीन अनेक हैं। आकाश क्षेत्र रूप है, बाकी के पाँच क्षेत्राभित हैं।

निश्चय नभ से सभी द्रव्य सक्रिय हैं। व्यवहार नभ की अपेक्षा नीच और पुद्गल ही सक्रिय हैं, बाकी

अक्रिय हैं। निश्चय नय से सभी द्रव्य नित्य और अनित्य हैं। व्यवहार नय से जीव और पुद्गल अनित्य और बाकी के चार नित्य हैं। दूसरे सभी द्रव्य जीव के काम में आते हैं किन्तु जीव किसी दूसरे द्रव्य के काम नहीं आता। इसलिये पाँच द्रव्य कारण हैं और जीव अकारण। निश्चय नय से सभी द्रव्य कर्त्ता हैं। व्यवहार नय से जीव द्रव्य ही कर्त्ता है बाकी पाँच अकर्त्ता हैं। आकाश सर्व (लोकालोक) व्यापी है बाकी पाँच द्रव्य सिर्फ लोक व्यापी हैं। जहाँ द्रव्य एक क्षेत्र में अवस्थित होने पर भी परस्पर मिश्रित नहीं होते।

आठ पक्ष

प्रत्येक द्रव्य में आठ पक्ष बतलाये जाते हैं। १ नित्य २ अनित्य ३ एक ४ अनक ५ सत् ६ असत् ७ वक्तव्य और ८ अवक्तव्य।

नित्य अनित्य—धर्मास्तिकाय के चारों गुण और एक लोक परिमाण स्वरूप रूप पर्याय नित्य हैं। देश प्रदेश और अणु कण पु ये तीन पर्याय अनित्य हैं। इसी तरह अधर्मास्तिकाय के चारों गुण और एक पर्याय नित्य हैं। आकाशास्तिकाय के भी चारों गुण और साकालोक परिमाण स्वरूप रूप पर्याय नित्य हैं। काल द्रव्य के चारों गुण नित्य हैं। चारों पर्याय अनित्य हैं। जीव द्रव्य के चारों गुण और तीन पर्याय नित्य हैं। अगुस्तापु पर्याय अनित्य हैं।

एक अनक—धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का लोक

परिमाण स्वरूप एक है। गुण, पर्याय और प्रदेश अनेक हैं। गुण अनन्त हैं। पर्याय भी अनन्त हैं। प्रदेश असंख्यात हैं। आकाश द्रव्य में भी छोटे बड़े के परिमाण स्वरूप एक है। गुण पर्याय और प्रदेश अनन्त हैं। तीनों अनन्त हैं। काल द्रव्य में पर्वत रूप गुण एक है। दूसरे गुण, पर्याय और समय अनन्त तथा अनन्त हैं। क्योंकि सूतकाश के अनन्त समय हा गये, मरि प्यत् के भी अनन्त समय होंगे। वर्तमान का समय एक ही रहता है। शुद्ध ल द्रव्य के परमाणु अनन्त हैं। एक एक परमाणु में अनन्त गुण और पर्याय हैं। किन्तु सर्व परमाणु में शुद्ध लपना एक ही है। जीव अनन्त हैं। एक जीव में असंख्यात प्रदेश हैं और अनन्त गुण तथा पर्याय हैं। सर्व जीवों में जीवपना अर्थात् चेतना सत्त्व एक समान है।

सब जीवों में समानता

शंका—सर्व जीव समान हैं, यह कहना युक्ति संगत नहीं है क्योंकि व्यवस्था भिन्न भिन्न मालूम पड़ती है। जैसे एक जीव तो सिद्ध परमात्मा, आनन्दमय है दूसरा संसारी कर्म के बंधु बारी गति में भ्रमण करता दिखाई देता है। फिर सब जीव समान कैसे कह जा सकत हैं ?

समाधान—निश्चय नष्ट की अपेक्षा सर्व जीव सिद्ध के समान हैं। क्योंकि सब जीव कर्मों का उद्योग करके सिद्ध हो सकत हैं। इस अपेक्षा से सब जीव सामान्य

रूप तो समान है ।

अभक्ष्य और मोक्ष

शंका—सर्व जीव सिद्ध के समान हैं तो अभक्ष्य मोक्ष क्यों नहीं जा सकता ?

समाधान—अभक्ष्य के कर्म विकल हैं । इस कारण उसक कर्मों का मूल से नाश नहीं होने पाता । वह उनका स्वभाव है । स्वभाव बदल नहीं सकता । सब जीवों के आठ रुचक प्रदश भूस्वरूप होते हैं । इन आठ प्रदेशों में कभी कर्मों का संयोग नहीं होता । ये आठ प्रदेश चाहे भक्ष्य के हों चाहे अभक्ष्य के, सब के अत्यन्त निर्भक्त रहते हैं । इसलिए निश्चय नय के मत से सर्व जीव सिद्ध के समान हैं । इसी तरह पुद्गल में भी पुद्गलस्वरूप सामान्य धर्म सब पुद्गलों में समान होने से पुद्गल द्वय एक है ।

सद् असद्

पूर्वोक्त छहों द्रव्य स्वद्रव्य, स्वसेष, स्वकाल और स्वभाव ग सत् अर्थात् विद्यमान हैं । परद्रव्य, परसेष, परकाल और परभाव की अपेक्षा असत्-अविद्यमान हैं । इन छहों के स्वद्रव्यादि का स्वरूप इस प्रकार है—धर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य अपने गुण और पर्यायों का आधाय शाना है अर्थात् धर्मास्तिकाय के गुण और पर्याय जिसमें रहते हों, वह धर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य है । इसी तरह अपर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल का स्वद्रव्य भी समझ लेना चाहिए । धर्मास्तिकाय और अपर्मास्तिकाय का स्वसेष अपने अपने असंख्यात प्रदश हैं, आकाश का स्वसेष अनन्त प्रदश है ।

काष्ठद्रव्य का स्वसेवक समय है। पुद्गल का स्वसेवक परमाणु है। जीव द्रव्य का स्वसेवक एक जीव की अपेक्षा अर्धसंख्यात प्रदश हैं। जहाँ द्रव्यों का स्वकाल अनुस्यूत पर्याप्त है, क्योंकि अगुस्तुधु को ही काल कहते हैं इस अगुस्तुधु में ही उत्पाद और व्यय होता है। जहाँ द्रव्यों में अपना अपना मुख्य गुण ही स्वभाव है। जैसे धर्मोक्ति काय का मुख्य गुण गति सहायता है, वही उसका स्वभाव कहा जाता है। इसी तरह अन्य द्रव्यों के पूर्वोक्त मुख्य गुणों में मिसल जा द्रव्य जाना जाता है, वस वस द्रव्य का स्वभाव करते हैं। इस प्रकार जहाँ द्रव्य अपने द्रव्य, संभ, काल और भाव की अपेक्षा सत् हैं और पर द्रव्य आदि की अपेक्षा असत् हैं।

वक्तव्य अवक्तव्य

बचन से जो कहा जा सके उस वक्तव्य और जो न कहा जा सके उसे अवक्तव्य कहते हैं। जहाँ द्रव्यों में अनन्त गुण और अनन्त पर्याप्त वक्तव्य हैं। अनन्तगुण तथा पर्याप्त अवक्तव्य हैं। केशरी भगवान् सर्व द्रव्य और पर्याप्तों का इत्यते हैं। परन्तु उनका अनन्तवा भाग ही कर सकते हैं। उनके ज्ञान का अनन्तवा भाग भीगयाधर महाराज भाग्य रूप से ग्रंथते हैं। उन भाग्यों का भी अर्धसंख्यातवा भाग इस समय विद्यमान है। इस प्रकार वक्तव्य और अवक्तव्य विषय का स्वरूप दिखलाया गया। इसको स्पष्ट करने के लिए शीक्तिरूप दृष्टान्त दिखाया जाता है। जैसे किसी जगह अष्ट २ गानेवाले पुरुष गान कर रहे हों, पस गाने में कोई उसका समझने वाला भी बैठा हो,

जस समझने वाले से यदि कोई पूछे कि इस गाने का रस जैसा आपने समझा, वैसा मुझे भी कृपया समझा दीजिये। इसके उत्तर में वह समझदार पुरुष अपने बचन से राग रागिणी, स्वर, ताल, ध्रुम आदि तो जस पुरुष को किसी तरह बचन द्वारा समझा सकता है। लेकिन जस आकर्षक गान का रस बचन से यथावत् नहीं समझा सकता, उसे अवक्तव्य कहते हैं। इसी तरह सामान्य रूप से ये आठ पक्ष कहे गये हैं। अब इन्हीं आठ पक्षों को विशेष रूप से समझाने के लिए विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है।

नित्य अनित्य पक्ष की चौमझी

नित्य और अनित्य पक्ष पहले कहा जा चुका है, जसमें इस प्रकार चार भेद होते हैं। जिसकी आदि और अन्त दोनों न हों, वह अनादि अनन्त रूप प्रथम भेद है। जिस की आदि नहीं है किन्तु अन्त है वह अनादि सान्त रूप द्वितीय भेद है। जिसकी आदि और अन्त दोनों हैं, वह सादि सान्त नामक तृतीय प्रकार है। जिसकी आदि है किन्तु अन्त नहीं है, वह सादि अमन्त रूप चतुर्थ भेद है।

जीव द्रव्य में चौमझी

उपरोक्त चारों भेदों को अहङ्कारों में इस रीति से समझना चाहिये। जीव में ज्ञान आदि गुण अनादि अनन्त हैं अर्थात् नित्य हैं। मोक्ष जाने वाले भग्न जीव के कर्म का संयोग अनादि सान्त है। क्योंकि कर्म अनादि से सगे हुए हैं, परन्तु भग्न जीव के मोक्ष पक्ष जाने पर उन कर्मों का सम्बन्ध बिलकुल भट्ट हो जाता है। जीव जन्मान्तर करता हुआ कभी दक्ष, नारद, मनुष्य और तिर्यग

पन की प्राप्त करता है। य देवत्वादि पर्याय सादि सान्त हैं, उत्पन्न भी हात हैं और इनका अन्त भी हात है। इससे य सुग्रीव भद्र क अन्तर्गत है। यध्य भीय कर्मद्वय करके जब मुक्ति को प्राप्त करता है, तब उसका मुक्तत्व पर्याय उत्पन्न होने से सादि और उसका कभी अन्त न होने से अनन्त अर्थात् सादि अनन्त है।

धर्मास्तिकाय में चोमझी

धर्मास्तिकाय में चार गुण और साक्षपरिवाण स्कन्ध य पाँचों अनादि अनन्त हैं। अनादि सान्त भद्र इसमें नहीं है। देश प्रदश और अणुफलपु सादि सान्त हैं। सिद्ध जीवों से जो धर्मास्तिकाय के प्रदश स्मो हुए हैं, य सादि अनन्त हैं। इसी तरह अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय में भी समझ लेना चाहिये।

पुद्गलास्तिकाय में चोमझी

पुद्गल में चार गुण अनादि अनन्त हैं। पुद्गल के साक्ष सादि सान्त हैं। बाकी दो भद्र पुद्गल में नहीं हैं।

काल द्रव्य में चोमझी

काल द्रव्य में चार गुण अनादि अनन्त हैं। यत्त कार पर्याय अनादि सान्त है। वर्तमान पर्याय सादि सान्त है और भविष्यत् काल सादि अनन्त है।

जीव में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से चोमझी

अथ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में चोमझी बतलाई जाती है। जीव द्रव्य में स्वद्रव्य से ज्ञानादि गुण अनादि अनन्त हैं। जीव भित्तने आकाश प्रदेशों में रहता है वही जीव का

क्षेत्र है। यह सादि सान्त है। जीव का काल अगुण्यपु पर्याय से अनादि अनन्त है। परन्तु अगुण्यपु की उत्पत्ति और नाश सादि सान्त हैं। जीव का स्वभाव गुण पर्याय अनादि अनन्त है।

धर्मास्तिकाय में स्वद्रव्यादि से चौभङ्गी

धर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य अनादि अनन्त है। स्वप्नेष असंख्यात प्रदेश लोक परिमाण सादि सान्त है। स्वकाल अगुण्यपु स अनादि अनन्त है। किन्तु उत्पाद व्यय की अपेक्षा से सादि सान्त है। स्वभाव गुण वसन सहाय अनादि अनन्त है। परन्तु दश प्रदेश की अपेक्षा सादि सान्त है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय में भी समस्त छाना चाहिये।

आकाशास्तिकाय में स्वद्रव्यादि की चौभङ्गी

आकाशास्तिकाय में स्वद्रव्य अनादि अनन्त है। स्वप्नेष लोकालोक परिमाण स अनन्त प्रदेश अनादि अनन्त है। स्वकाल अगुण्यपु गुण अनादि अनन्त है परन्तु उत्पाद व्यय की अपेक्षा सादि सान्त है। आकाश के दो भेद हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश का स्कन्ध सादि सान्त है। अलोकाकाश का स्कन्ध सादि अनन्त है। यहां पर कोई ऐसी शंका करे कि अलोकाकाश को सादि कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी आदि नहीं है ही नहीं। इसका समाधान यह है कि जिस जगह लोकाकाश का अन्त है उस जगह से ही अलोकाकाश शुरू होता है। इससे उसकी आदि है। इसीसे सादि अनन्त कहा गया है।

काल में स्वद्रव्यादि की चौमझी

काल का स्वद्रव्य वर्तनादि गुण अनादि अनन्त है। समय सादि सान्त है। अगुरुमधु रूप स्वकाश अनादि अनन्त है, परन्तु उत्पादादि की अपेक्षा सादि सान्त है। स्वभाव गुण वर्तनादि रूप अनादि अनन्त है, परन्तु अतीत काल अनादि सान्त, वर्तमान काल सादि सान्त और भविष्यत् काल सादि अनन्त हैं।

पुद्गल में स्वद्रव्यादि की चौमझी

पुद्गल में स्वद्रव्य पुरखगलन गुण अनादि अनन्त है। स्वप्नेष परमाणु सादि सान्त है। स्वकाश अणुस्तरादि की अपेक्षा अनादि अनन्त और उसके उत्पादादि की अपेक्षा सादि सान्त है। स्वभाव गुण विहान विस्तरनादि अनादि अनन्त है। वर्णादि चार पर्याय सादि सान्त हैं।

द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध

सबों द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध को लेकर चार भद्दे होते हैं। आकाशद्रव्य कदो भेद हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश अलोकाकाश में किसी द्रव्य का सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि वसमें कोई द्रव्य ही नहीं है, जिसके साथ उसका सम्बन्ध हो सके। लोकाकाश में सब द्रव्य हैं। इससे उसके साथ अन्य द्रव्य का सम्बन्ध है। अर्मास्तिकाय और अमर्मास्तिकाय का लोकाकाश से अनादि अनन्त सम्बन्ध है। क्योंकि लोकाकाश के मत्पेक्ष प्रदेश के साथ उन दोनों द्रव्यों के प्रदेश ऐसे मिले हुए हैं जो कभी अलग नहीं होते। यही कारण है कि इनका परस्पर सम्बन्ध अनादि अनन्त है। ऐसे ही जीव द्रव्य का भी लोकाकाश के साथ अनादि

अनन्त सम्बन्ध है, परन्तु जो संसारी जीव कर्म सहित हैं उनके साथ लोकाकाश का सादि सान्त सम्बन्ध है। सिद्ध जीव और सिद्धसंघ के लोकाकाश प्रदेश का सम्बन्ध सादि अनन्त है। पुद्गलद्रव्य का आकाशसे अनादि अनन्त सम्बन्ध है, परन्तु आकाश प्रदेश और पुद्गल परमाणुओं का परस्पर सम्बन्ध सादि सान्त है। लोकाकाश की तरह अर्थास्तिकाय और अर्थास्तिकाय का भी अन्य द्रव्यों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध जान लेना चाहिये। जीव और पुद्गल के सम्बन्ध में अमध्य जीव से पुद्गल का सम्बन्ध अनादि अनन्त है। क्योंकि अमध्य के कर्मरूपी पुद्गल कभी भी छूटन वाला नहीं है। अमध्य जीव से पुद्गल का सम्बन्ध अनादि सान्त है। क्योंकि अमध्य जीव यथावत् क्रिया करके कर्मों का छोड़न वाला होता है। वसक मोक्ष पल जाने पर कर्मरूप पुद्गल का सम्बन्ध छूट जाता है।

द्रव्यों का परिणाम

निश्चय नष्ट की अपेक्षा बहो द्रव्य स्वभाव परिणाम से परिणत होते हैं। इस लिए स्वपरिणामी हैं। वह परिणामिपना शब्द अर्थात् अनादि अनन्त है, परन्तु जीव और पुद्गल आपस में मिलकर सम्बन्ध का प्राप्त होते हैं। इससे परपरिणामी हैं। यहाँ पर भी अमध्य जीव का परिणामिपना अनादि अनन्त और अमध्य जीव का वह अनादि सान्त है। पुद्गल में परिणामिपना सत्ता की अपेक्षा अनादि अनन्त और आपस के संयोगवियोग की अपेक्षा सादि साम्य है। जीव द्रव्य भी अब तक पुद्गल के साथ मिष्टा रहता है वह तक सक्रिय है। अलग होने पर अर्थात्

मोक्ष में ज्ञान के बाद अक्रिय है। पुद्गल द्रव्य सदा सक्रिय है। इस प्रकार नित्य अनित्य पक्ष में चौमझी कही गई है।

(मायमात्र)

(अस्तान्तर्यामि ३१ अ)

४२५ सामान्य गुण छह

सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में रहने वाले गुण सामान्य गुण कहलाते हैं। सामान्य गुण छह हैं—

(१) अस्तित्व—द्रव्य का सदा सत् अर्थात् विद्यमान रहना अस्तित्व गुण है। इस गुण के होने से द्रव्य में सद्रूपता का व्यवहार होता है।

(२) वस्तुत्व—द्रव्य का सामान्य विशेषात्मक स्वरूप वस्तुत्व गुण है। जैसे सुवर्ण घट में घटत्व सामान्य गुण है और सौवर्ण्यत्व विशेष गुण है। इसलिये सुवर्ण घट सामान्यविशेषात्मक है। अवग्रह ज्ञान में सब पदार्थों के सामान्य स्वरूप का आभास होता है और अभाव में विशेष का भी आभास होभाता है।

अथवा, द्रव्य में अर्थक्रिया का होना वस्तुत्व गुण है। जैसे घट में अलक्षधारण रूप अर्थक्रिया।

(३) द्रव्यत्व—गुण और पर्यायों का आधार होना द्रव्यत्व—गुण है।

(४) प्रमेयत्व—मत्पक्ष आदि प्रमाणों का विषय होना प्रमेयत्व गुण है।

(५) अणुरूपत्व—द्रव्य का एक अर्थात् भारी या लघु अर्थात् हल्का न होना अणुरूपत्व गुण है। अणुरूपत्व गुण सूक्ष्म है, इसलिये केवल अनुभव का विषय है।

(६) प्रदेशत्व—वस्तु के निरंश अंश को प्रदेश कहते

हैं। द्रव्यों का प्रदश सहित होना प्रदेशवत्त्व गुण है। प्रदेशवत्त्व गुण के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अनवश्य होता है।

(सम्बन्धयोग तर्कनाम ११ श्लोक २४)

‘आगमसार’ में इनका विस्तार इस प्रकार दिया गया है — सब द्रव्यों में का सामान्य गुण है—१ अस्तित्व, २ वस्तुत्व, ३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयत्व, ५ सत्त्व और ६ अगुरुलघुत्व। इनका स्वरूप संक्षेप से इस प्रकार है—

(१) अस्तित्व—द्रव्यों का अपन गुण, पर्याय और प्रदेश की अपेक्षा सत्—विद्यमान है। इनमें धर्म, अधर्म, आकाश और जीव इन चार द्रव्यों के असंख्यात प्रदश इकट्ठे होकर स्कन्ध बनते हैं। पुद्गल में भी स्कन्ध बनने की शक्ति है। इससे ये पाँचों द्रव्य अस्तिकाय है। काल अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि काल के समय एक दूसरे से नहीं मिलते। एक समय का नाश होने पर ही दूसरा समय आता है। तात्पर्य यह है कि जिस द्रव्य का प्रदश समूहरूप हो, वही अस्तिकाय है। अस्तिकाय शब्द का अर्थ है प्रदश समूह। काल के समयों का समूह नहीं है। सकृत्ता, क्योंकि वह इकट्ठे नहीं होत। इसलिये काल अस्तिकाय नहीं है।

(२) वस्तुत्व—वस्तुत्व का अर्थ है भिन्न २ वस्तु होना। सब द्रव्य एक ही क्षेत्र में इकट्ठे रहने पर भी एक दूसरे से अपने अपने गुणों द्वारा भिन्न है। एक आकाश प्रदेश में धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, जीवों के अनन्त प्रदश और पुद्गल के अनन्त परमाणु रहे हुए हैं, परन्तु अपने अपने स्वभाव में रहते हुए एक दूसरे की सत्ता में नहीं मिलते। इसी से उनकी स्वतन्त्र वस्तुता (वस्तुपना) है।

(२) द्रव्यत्व—सब द्रव्य भिन्न २ क्रिया करते हैं। भिन्न २ क्रिया का करना ही द्रव्यत्व है। जैसे धर्मास्तिकाय की अर्थक्रिया है चलने में सहायता करना। यह गुण उसके प्रत्येक प्रदेश में है।

द्रव्यों की अर्थक्रिया

शंका—साफान्त (सिद्धिसेव) में जो धर्मास्तिकाय है वह सिद्ध जीवों के चलने में सहायता नहीं पहुँचाता, फिर प्रत्येक प्रदेश में गतिसहायता गुण कैसे सिद्ध हो सकता है ?

समाधान—भिन्न जीव अक्रिय हैं। धर्मास्तिकाय का स्वभाव है कि जो चलता हो उसको गति में सहायता करना। जो स्वयं गति नहीं करता उसको अवर्दस्ती चलाना इसका स्वभाव नहीं है। सिद्ध सेव में भी जो निगोद के जीव और पुद्गल हैं उन की गति क्रिया में वहाँ रहे हुए धर्मास्तिकाय के प्रवेश अवश्य सहायता करते हैं, इसलिए सिद्ध सेव में वहाँ धर्मास्तिकाय है वहाँ उसकी क्रिया भी सिद्ध है। इसी तरह अधर्मास्तिकाय स्थिति क्रिया में सहायता पहुँचाता है। आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को अवगाहना देने की क्रिया करता है।

शंका—अस्मेकाकाश में अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है, फिर उसमें अवकाश देने की क्रिया कैसे घट सकेगी ?

समाधान—अस्मेकाकाश में भी स्लोकाकाश के समान ही अवकाश देने की शक्ति है। वहाँ कोई अवकाश देने वाला द्रव्य नहीं है, इसीसे वह क्रिया नहीं करता। शुद्धमल द्रव्य मिश्रना और बिस्तरना (अलग होना) रूप क्रिया करता है। काश द्रव्य वर्तना रूप क्रिया करता है अर्थात् दूसरे द्रव्यों की चत्तरोपर पर्याप

का ग्रहण करवाता है। जीव द्रव्य में उपयोग रूप क्रिया है। इस तरह ये ब्रह्मद्रव्य अपने २ स्वभावानुसार क्रिया करते हैं। (४) प्रमेयत्व—प्रमाण का विषय होना प्रमेयत्व है। सभी पदार्थ केवल ज्ञान रूप प्रमाण के विषय हैं, इसलिये प्रमेय हैं।

द्रव्यों की संख्या

— १ —

पूर्वोक्त ब्रह्मद्रव्यों को केवली भगवान् ने अपने ज्ञान से दत्त कर उनकी संख्या इस प्रकार बतलाई है :—अर्मास्त्रिकाय, अचर्मास्त्रिकाय और आकाशास्त्रिकाय एक एक हैं। जीवद्रव्य अनन्त है, उनके भेद इस प्रकार हैं :—सत्री मनुष्य संख्यात और असत्री मनुष्य असंख्यात। नरक के जीव असंख्यात, दैवता असंख्यात, तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय असंख्यात, वेइन्द्रिय जीव असंख्यात, तेइन्द्रिय असंख्यात, चत्वरिन्द्रिय असंख्यात, पृथ्वी काय असंख्यात, अप्काय असंख्यात, तेजकाय असंख्यात, वायुकाय असंख्यात और अत्येकवनस्पतिकाय भी असंख्यात हैं। इनसे सिद्ध जीव अनन्तगुण हैं।

निगोद

अनन्त जीवों के पिण्ड भूत एक शरीर को निगोद कहते हैं। सिद्धों से बाहर निगोद के जीव अनन्त गुण हैं। कन्द, मूल, अदरक, गाजर आदि बाहर निगोद हैं। छुरी के अग्र भाग में बाहर निगोद के अनन्त जीव रहते हैं। सूक्ष्मनिगोद के जीव उनसे भी अनन्त गुण हैं। साकाशाश के गितन महेश हैं, बतने सूक्ष्म निगोद के गाल हैं। एक एक गोले में असंख्यात निगोद हैं। एक एक निगोद में अनन्त जीव हैं। भूत, परिप्यत्

और वर्तमान तीनों काल के समय इकट्ठे करन पर भा संख्या हो, उससे अनन्त गुणों जीव एक एक निगोद में हैं।

प्रत्येक संसारी जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। एक एक प्रदेश में अनन्त कर्म वर्गणाएं लगी हुई हैं। एक एक वर्गणा में अनन्त पुद्गल परमाणु हैं। इस तरह अनन्त परमाणु जीव के साथ लगे हुए हैं। उनसे भी अनन्त गुणों पुद्गल परमाणु जीव से अलग हैं।

“गोला यः असम्बिज्जा, असम्बनिगोपञ्चो हवह गालो।
इक्षिक्खम्मि निगोए, अणनजीवा मुण्येयम्भा ॥”

अर्थात्—श्लोक में असंख्यात गोला हैं। एक एक गोले में असंख्यात निगाद हैं और प्रत्येक निगाद में अनन्त जीव हैं।

“सत्तरस समहिया किर, इगाणुपाणम्मिहुंति खुहुम्भा
सगतीस सय तिहुत्तर, पाणुपुण्य इगमुहुत्तम्मि ॥”

वात्पर्य—पूर्वोक्त निगाद के जीव मनुष्य के एक श्वास में कुछ अधिक सतरह जन्म मरत्य करते हैं। एक मुहूर्त्त में मनुष्य के ३७७३ श्वासोच्छ्वास होते हैं।

“पणसट्ठि सहस्स पण सय, सत्तीसा इग मुहुत्त खुहुम्भा
आवलिपाण दो सय, अण्णसा पग खुहुम्भे ॥”

अर्थात्—निगोद के जीव एक मुहूर्त्त में ६५५३६ भव करत हैं। निगोद का एक भव २५६ आवलिषों का होता है। यह परिमाण छोट से जोटे भव का कहा गया है। निगाद पाछ जीव से कम आयुष्य और किसी जीव का नहीं होता।

“अत्थि अणता जीवा, जेहिं न पत्तो तसाइपरियामो
सवयज्जंति चयति य, पुणोबि तत्थेय तत्थेय ॥”

अर्थ—निगोद में ऐसे अनन्त जीव हैं, जिन्होंने कभी प्रस

आदि पर्याय को प्राप्त नहीं किया है, य हमेशा मरकर वहीं उत्पन्न होते रहते हैं।

निगोद के दो वेद हैं—(१) व्यषहार राशि (२) अव्यषहार राशि। जो जीव एक बार बादर एकेन्द्रिय या असपने को प्राप्त करके फिर निगोद में चला जाता है, वह व्यषहार राशि कहलाता है। जिस जीव ने निगोद से बाहर निकल कर कभी बादर एकेन्द्रिय पना या असपना प्राप्त नहीं किया, अनादि काल से निगोद में ही जन्म मरण कर रहा है वह अव्यषहार राशि है। अव्यषहार राशि से व्यषहार राशि में आया हुआ जीव फिर सूक्ष्म निगोद में जा सकता है किन्तु वह व्यषहार राशि ही कहा जायगा। (सेन प्रश्न उत्तरास ४)। एक समय में जितने जीव मोक्ष में जाते हैं ठीक उतने ही जीव उसी समय अव्यषहार राशि से निकल कर व्यषहार राशि में आ जाते हैं। कभी-कभी-कभी अव्यषहार जीव कम-निकलते हैं तो एक-दो-अव्यषहार जीव भी वहाँ से निकल आते हैं। इसलिए व्यषहार राशि के जीव कभी कम ज्यादा नहीं होते। पूर्वोक्त निगादों के जो गोल सोकाकाश के भीतर हैं, उनके जीव वहाँ दिशाओं से आए हुए पुद्गलों को आहारादि के लिए ग्रहण करते हैं। इसलिए वे सकल गोले कहलाते हैं। जो गोले सोकाकाश के अन्तिम प्रदेशों में हैं वे तीन दिशाओं से आहार ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए वे त्रिकल गोले कहे जाते हैं। साधारण वनस्पति काय स्थावर को ही सूक्ष्म निगोद कहते हैं, दूसरे पार स्थावरों को नहीं। सूक्ष्म जीव सारे लोक में घरे हुए हैं।

सूक्ष्म निगोद में अमन्त दुःख हैं। जिनकी कल्पना करने के लिये कुछ उदाहरण दिये जाते हैं। तेरीस सागरोपम के जितने

समय हैं, उतनी बार यदि कोई जीव सातवीं नरक में सेतीस सागरोपम की आयुष्म बाला होकर अन्दन भेदनादि असह्य दुःख सहें तो उसको दान वाले दुःखों से अनन्तशुद्धा दुःख निगाह के जीव की एक ही समयमें होता है, अथवा मनुष्य के शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम हैं, मत्स्येक रोम में यदि कोई देवता छोटे की छूब गरम की हुई धुई घुसे दे, उस समय उस मनुष्य की मितना दुःख होता है, उससे अनन्तशुद्धा दुःख निगाह में है। निगोद का कारण अज्ञान है। भव्य पुरुषों का चाहिय कि वे ऐसे दुःखों का नाश करने के लिये ज्ञान का आदर करें और अज्ञान को त्याग दें। (साक प्रश्नच नम ४ श्लोक ३१-३७) (स्वाहायमेवमी अस्मि ३६)

(५) सत्त्व—वत्पाद (वत्पत्ति), व्यय और ध्रुवपना (स्विरता) सत्त्व का लक्षण है। तत्त्वार्थमूत्र में कहा है “वत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्”। ये छहों द्रव्य मत्स्येक समय वत्पन्न होते हैं, विनाश का प्राप्त होत हैं और किसी रूप से स्वर भी हैं, इसलिये सत् हैं। जैसे धर्मास्तिकाय के किसी एक प्रदेश में अगुरुत्वाधु पर्याय असंख्यात हैं, दूसरे प्रदेश में अनन्त हैं, तीसरे में संख्यात हैं। इस तरह सब प्रदेशों में उसका अगुरुत्वाधु पर्याय घटना या बढ़ता रहता है। यह अगुरुत्वाधु पर्याय सत्त्व है। जिस प्रदेश में यह एक समय असंख्यात है उसी प्रदेश में दूसरे समय अनन्त हो जाता है। वहाँ अनन्त है वहाँ असंख्यात हो जाता है। इस प्रकार धर्मास्तिकाय के असंख्यात प्रदेशों में अगुरुत्वाधु पर्याय घटना बढ़ता रहता है। जिस प्रदेश में यह असंख्यात से अनन्त होता है, उस प्रदेश में असंख्यातपना नष्ट हुआ, अनन्तपना वत्पन्न हुआ और दोनों अवस्थाओं में अगुरुत्वाधुपना ध्रुव अर्थात्

स्थिर रहा। इस तरह उत्पाद, व्यय और ध्रुवता ये तीनों सिद्ध हैं। इसी रीति से अपर्याप्तिकाय के असंख्यात प्रदेशों में, आकाश के अनन्त प्रदेशों में, भीषक असंख्यात प्रदेशों में और पुद्गलों में भी ये तीनों परिणाम हर समय होते हैं। कात्त में भी ये तीनों परिणाम परापर हैं। क्योंकि वर्तमान समय नष्ट होकर जब अतीत रूप होता है उस समय उसमें वर्तमान की अपेक्षा नाश, मूल की अपेक्षा उत्पत्ति और काल सामान्य रूप से धौम्य अर्थात् स्थिरता रहती है।

इस प्रकार स्थूल रूप से उत्पाद, व्यय और ध्रुवता बताए गए। ज्ञान आदि सूक्ष्म वस्तुओं में भी ये तीनों परिणाम पाए जाते हैं। क्योंकि ज्ञेय (ज्ञान का विषय) के बदलने से ज्ञान भी बदल जाता है। पूर्वपर्याय की भासना (ज्ञान) का व्यय, उत्तर पर्याय की भासना की उत्पत्ति और दोनों अवस्थाओं में ज्ञानपने की स्थिरता होती है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान् में गुणों की मधृति रूप महीम पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का नाश और सामान्यरूप से गुणों की ध्रुवता विद्यमान हैं। इस तरह सभी द्रव्यों में सत्त्व है। यदि अगुरुस्तु का भेद न हो तो प्रदेशों में भी परस्पर भेद न हो। अगुरुस्तु का भेद सभी द्रव्यों में है। जिस द्रव्य का उत्पाद, व्यय रूप सत्त्व एक है, वह द्रव्य भी एक है और जिसका उत्पाद व्यय रूप सत्त्व मिश्र है, वह द्रव्य भी मिश्र है। जैसे कोई भीष मनुष्यत्व को खपा कर देव रूप में उत्पन्न होता है। यहाँ मनुष्यत्व का नाश और देवत्व की उत्पत्ति दोनों एक ही भीष में होते हैं। इसलिए इन दोनों का आभय भीष द्रव्य एक है। यहाँ उत्पन्न कोई दूसरा भीष हुआ और नाश

किसी दूसर जीव का, वहाँ पयोपों का आधार भिन्न होने से द्रव्य भी भिन्न है। इस तरह सत्त्व का कथन किया गया।

(६) अगुरुत्वाधु—अस द्रव्य में अगुरुत्वाधु पर्याय है, उसमें हानि और वृद्धि होती है। वृद्धि का अर्थ है उत्पत्ति और हानि का अर्थ है नाश। वृद्धि ऋः प्रकार की है (१) अनन्त भाग वृद्धि, (२) असंख्यात भाग वृद्धि, (३) संख्यात भाग वृद्धि, (४) संख्यात गुण वृद्धि, (५) असंख्यात गुण वृद्धि, (६) अनन्त गुण वृद्धि। हानि क भी ऋः प्रकार हैं—(१) अनन्त भाग हानि, (२) असंख्यात भाग हानि, (३) संख्यात भाग हानि, (४) संख्यात गुण हानि, (५) असंख्यात गुण हानि, (६) अनन्त गुण हानि। वृद्धि और हानि सभी द्रव्यों में हर समय होती रहती है। जो गुरु भी न हो और हल्का भी न हो उसका नाम अगुरुत्वाधु है। यह स्वभाव सभी द्रव्यों में है। श्री भगवती सूत्र में कहा है कि—
 “सम्बद्धा, सम्बद्गुणा, सम्बद्धपद्मा, सम्बद्धपद्मवा, सम्बद्धा अगुरुत्वाधुमाए”। सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी प्रदेश, सभी पर्याय और समस्त कास अगुरुत्वाधु है। इस अगुरुत्वाधु स्वभाव का आवरण नहीं है। आत्मा का अगुरुत्वाधु गुण है, आत्मा के सभी प्रदेशों में स्थापिकभाव होने पर सर्वगुण साधारणतया परिणत होते हैं। अधिक या म्यून रूप से परिणत नहीं होते। इस प्रकार अगुरुत्वाधु गुण का परिणाम जानना चाहिये। अगुरुत्वाधु गुण को गोत्र कर्म रोकता है अर्थात् गोत्र कर्म के मष्ट होने पर आत्मा का अगुरुत्वाधु गुण प्रकट होता है। इस तरह वहाँ सामान्य गुणों का बर्णन हुआ।

(भाष्यमन्तर)

४२६—पुद्गल के छ' भेद

पूरण, गहन धर्म वास्य कपीद्रव्य को पुद्गल कहते हैं ।
इसके छ' भेद हैं:—

(१) सूक्ष्म सूक्ष्म—परमाणु पुद्गल ।

(२) सूक्ष्म—दो प्रदेशों से लेकर सूक्ष्मरूप से परिणत अनन्त
प्रदेशों का स्वरूप ।

(३) सूक्ष्म बादर—गंध के पुद्गल ।

(४) बादर सूक्ष्म—वायुकाय का शरीर ।

(५) वातर—ओस वगैरह मष्काय का शरीर ।

(६) बादर बादर—अग्नि, धनस्पति, पृथ्वी तथा असकाय
के जीवों का शरीर ।

सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म का इन्द्रियों से अनुभव नहीं हो
सकता । इन दोनों में सिर्फ परमाणु या प्रदेशों का भेद है ।
सूक्ष्म सूक्ष्म में एक ही परमाणु होता है और वह एक ही आकाश
प्रदेश को भरता है । सूक्ष्म में परमाणु अधिक होते हैं और आकाश
प्रदेश भी अनेक । सूक्ष्मबादर का सिर्फ प्राणेंद्रिय से अनु-
भव किया जा सकता है और किसी इन्द्रिय से नहीं । बादर
सूक्ष्म का स्पर्शनन्द्रिय से । बादर का चक्षु और स्पर्शनन्द्रिय
से । बादर बादर का सभी इन्द्रियों से ।

(वस्तुवैकृतिक भाष्यमें ४ भाष्य गद्या १, टीका)

४२७—उपक्रम के छ' भेद

जिस प्रकार कई द्वारवाला नगर में प्रवेश करना सरल होता
है, उसी प्रकार शास्त्ररूपी नगर के भी कई द्वार होने पर प्रवेश

सरस हो जाता है अर्थात् उस आसानी से समझा जा सकता है। शास्त्ररूपी नगर में प्रवेश करने के द्वारों को अनुयाग द्वार कहते हैं। मूत्र के अनुकूल अर्थ का योग अर्थात् सम्बन्ध अनुयाग है अथवा प्रत्येक अध्ययन का अर्थ करने की विधि को अनुयाग कहते हैं। इसके चार भेद हैं—उपक्रम, निषेध, अनुगम और नय।

(मनुष्याख्यार सूत्र १६)

(१) इधर उधर बिखरे हुए वस्तु तत्त्व को विभिन्न प्रकार से प्रतिपादन करके समीप में लाना और निषेध के योग्य बनाना उपक्रम है। जिस वस्तु का नामोपक्रम आदि भेदों के अनुसार उपक्रम नहीं किया जाता उसका निषेध नहीं हो सकता। अथवा जिसके द्वारा गुण की बाणी निषेध के योग्य बनाई जा सकें उसे उपक्रम कहते हैं। अथवा शिष्य के सुनने के लिए तैयार होने पर जो वस्तु तत्त्व प्रारम्भ किया जाता है उसे उपक्रम कहते हैं। अथवा शिष्य द्वारा विनयपूर्वक पूछने पर जो बात शुरू की जाय वह उपक्रम है। इस के चार भेद हैं :—

(१) आनुपूर्वी—पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इत्यादि अनुक्रम का आनुपूर्वी कहते हैं।

(२) नाम—जीव में रहे हुए ज्ञानादि गुण और पुद्गल में रहे हुए रूपादि गुण के अनुसार जो प्रत्येक वस्तु का भिन्न २ रूप से अभिवान अर्थात् चयन होता है वह नाम कहलाता है।

(३) प्रमाण—जिसके द्वारा वस्तु का परिच्छेद अर्थात् निश्चय होता है उसे प्रमाण कहते हैं।

(४) वक्तव्यता—अध्ययनादि में प्रत्येक अवयव का यथासंभव नियत नियत अर्थ कहना वक्तव्यता है।

(५) अर्पाधिकार—सामायिक आदि अध्ययन के विषय का वर्णन करना अर्पाधिकार है।

अर्थाधिकार अध्ययन के प्रारम्भ से अन्त तक एक सरीखा रहता है किन्तु वक्तव्यता एक दश में नियत रहती है। यही अर्थाधिकार और वक्तव्यता में अन्तर है।

(६) समयतार—स्व, पर और उभय में वस्तुओं के अन्तर्भाव का विचार समयतार कहलाता है।

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाष के भेद से भी सपक्ष के छः भेद हैं।

इनका विक्षेप विस्तार अनुयोगद्वारा सूत्र से जानना चाहिये
(अनुयोगद्वारा सूत्र ७)

४२८—अवधिज्ञान के छ भेद

भब या क्षयोपशम से प्राप्त लक्ष्य के कारण कपी द्रव्यों को विषय करने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। इस के छः भेद हैं—

(१) अनुगामी—जो अवधिज्ञान नेत्र की तरह ज्ञानी का अनुगमन करता है अर्थात् वस्तुचि स्थान को छोड़कर ज्ञानी के देशान्तर जाने पर भी साथ रहता है वह अनुगामी अवधिज्ञान है।

(२) अननुगामी—जो अवधिज्ञान स्थिर प्रदीप की तरह ज्ञानी का अनुसरण नहीं करता अर्थात् वस्तुचि स्थान को छोड़ कर ज्ञानी के दूसरी जगह चल जाने पर नहीं रहता वह अननुगामी अवधिज्ञान है।

(३) वर्धमान—जैसे अग्नि की ज्वाला ईंधन पाने पर उत्तरोत्तर अधिकधिक बढ़ती है उसी प्रकार जो अवधिज्ञान शुभ अध्ययन साथ होने पर अपनी पूर्वावस्था से उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है वह वर्धमान अवधिज्ञान है।

(४) हीयमान—जैसे अग्नि की व्याप्ति नहीं ईषन न बाने से क्रमशः घटती जाती है उसी प्रकार जो अवधिज्ञान सर्वलेश्वश परिष्कार विशुद्धि के घटने से उत्पत्ति समय की अपेक्षा क्रमशः घटता जाता है वह हीयमान अवधिज्ञान है।

(५) प्रतिपाती—जो अवधिज्ञान संतुष्ट सर्व लोक परिमाण विषय करके ब्रह्मा जाता है वह प्रतिपाती अवधिज्ञान है।

(६) अप्रतिपाती—जो अवधिज्ञान मरुत्तय या केवल ज्ञान होने से पहलू नष्ट नहीं होता वह अप्रतिपाती अवधिज्ञान है।

जिस अवधिज्ञानी को सम्पूर्ण लोक से आगे एक भी प्रदेश का ज्ञान हो जाता है उसका अवधिज्ञान अप्रतिपाती समझना चाहिये। यह बात सामान्य (शक्ति) की अपेक्षा करी गई है। वास्तव में असंलोककाल की द्रव्यों से शून्य है इसलिए वहाँ अवधिज्ञानी कुछ नहीं बतल सकता। ये वहाँ भद्र तिर्यक्ष और पशुपत्यों में होने वाले छापोपशमिक अवधिज्ञान के हैं।

(अर्थात् १ वेदा २ सु ३२६) (परीक्षा ६ से १६)

४२६— अर्थावग्रह के छः भेद

इन्द्रियों द्वारा अपने अपने विषयों का अस्पष्ट ज्ञान अवग्रह कहलाता है। इसके दो भेद हैं—व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह। जिस प्रकार दीपक के द्वारा घटपटादि पदार्थ प्रकट किये जाते हैं उसी प्रकार जिसके द्वारा पदार्थ व्यक्त अर्थात् प्रकट हो उसे विषयों के इन्द्रियज्ञान योग्य स्थान में होने रूप सम्बन्ध को व्यञ्जनावग्रह कहते हैं। अथवा दर्शन द्वारा पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होने पर विशेष ज्ञान के लिए इन्द्रिय और पदार्थों का योग्य दश में विद्यमान व्यञ्जनावग्रह है।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदि अर्थ अर्थात् विषयों को सामान्य रूप से जानना अर्थात्ग्रह है। इसके छः भेद हैं —

(१) श्रोत्रेन्द्रिय अर्थात्ग्रह, (२) चक्षुरिन्द्रिय अर्थात्ग्रह, (३) घ्राणेन्द्रिय अर्थात्ग्रह, (४) रसनेन्द्रिय अर्थात्ग्रह, (५) स्पर्शनेन्द्रिय अर्थात्ग्रह, (६) मोहन्द्रिय (मन) अर्थात्ग्रह।

रूपादि विशेष की अपेक्षा किए बिना कबल सामान्य अर्थ को ग्रहण करने वाला अर्थात्ग्रह पाँच इन्द्रिय और मन से होता है इसलिए इसके उपराक्त छः भेद हो जाते हैं।

अर्थात्ग्रह के समान ईहा, अवाप और धारणा भी ऊपर सिस्ते अनुसार पाँच इन्द्रिय और मन द्वारा होते हैं। इसलिए इनके भी छः छः भेद जानने चाहिए।

(श्रीकृत, सूत्र १८, १) (अ १३ १ सूत्र ११५) (तत्त्वार्थविणय एवं प्रक्स प्रख्यात)

४३०—अवसर्पिणी काल के छः आरे

जिस काल में जीवों के संहनन और संस्थान क्रमशः हीन होते जायें, आयु और अवगाहना घटते जायें तथा उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार और पराक्रम का हास होता जाय वह अवसर्पिणी काल है। इस काल में पुद्गलों के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श हीन होते जाते हैं। शुभ भाव घटते जाते हैं और अशुभ भाव बढ़ते जाते हैं। अवसर्पिणी काल दस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है।

अवसर्पिणी काल के छः विभाग हैं, भिन्ने आरे कहते हैं। यः इस प्रकार हैं—(१) सुपम सुपमा, (२) सुपमा, (३) सुपम दुपमा, (४) दुपम सुपमा, (५) दुपमा, (६) दुपम दुपमा।

(१) सुपम सुपमा—यह आराधार कोड़ाकोड़ी सागरोपम का

करन समे। अपन पियादों का निपटारा कराने के लिये उन्होंने
 सुमति को स्वामीरूप में स्वीकार किया। ये प्रथम कुलकर थे।
 इनके बाद क्रमशः चौदह कुलकर हुए। पहल पाँच कुलकरों
 के शासन में हकार बढ या। छठे से दसवें कुलकर के शासन
 में मकार तथा ग्यारहवें से पंद्रहवें कुलकर के शासन में
 पिछार बढ या। पन्द्रहवें कुलकर अष्टपद्मदेव स्वामी थे। ये चौदहवें
 कुलकर नामिक पुत्र थे। माता का नाम मरुदेवी था। अष्टपद्मदेव
 इस अवसरपिछी के प्रथम राजा, प्रथम भिन, प्रथम बयल्ली, प्रथम
 तीर्थंकर और प्रथम धर्मचक्रवर्ती थे। उनकी आयु चौरासी लाख
 वर्ष थी। इन्होंने बीस लाख वर्ष कुमारवस्था में बिताए और
 प्रेसठ लाख वर्ष राज्य किया। अपने शासन काल में प्रजा हित
 के लिए इन्होंने छल, गणित आदि ७२ पुरुष कलाओं और
 ६४ स्त्री कलाओं का उपदेश दिया। इसी प्रकार १००
 शिल्पों और असि, मसि और कुपि रूप तीन कर्मों की भी शिक्षा
 दी। प्रेसठ लाख वर्ष राज्य का उपभोग कर दीक्षा अङ्गीकार की।
 एक हजार वर्ष तक ब्रह्मस्थ रह। एक हजार वर्ष कम एक लाख
 वर्ष केपल्ली रहे। चौरासी लाख वर्ष की आयु पूर्ण होने
 पर निर्वाण प्राप्त किया। भगवान् अष्टपद्मदेव के वृष्ट पुत्र भरत -
 महाराज इस आरे के प्रथम चक्रवर्ती थे।

(४) दुषम सुपना — यह आरा बयाल्लीस हजार वर्ष कम एक
 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है। इस में मनुष्यों के बहों
 संहनन और बहों संस्थान होते हैं। अबगाइना बहुत से मनुष्यों
 की होती है और आयु जपन्व अन्तर्मूर्त्ति, वस्तुष्ट एक करोड़
 वर्ष की होती है। एक पूर्ण सत्तर लाख करोड़ वर्ष और जपन
 हजार करोड़ वर्ष (७०५६ ०००००० ००) का होता है। यहाँ

से आयु पूरी करके जीव स्मृत कर्मानुसार चारों गतियों में जाते हैं और कई जीव सिद्ध, शुद्ध एवं मुक्त होकर सकल दुस्त्वों का अन्त कर देते हैं अर्थात् सिद्ध गति का प्राप्त करते हैं।

वर्तमान अवसरिणी क इस आरे में तीन वंश उत्पन्न हुए। अरिहन्तवंश, चक्रवर्तीवंश और दशारवंश। इसी आरे में तेईस तीर्थकर, ११ चक्रवर्ती, ६ वसुदेव, ६ वासुदेव और ६ प्रति-वासुदेव उत्पन्न हुए। दुस्त्व विशेष और सुस्त्व कम होने से यह आरा दुपम सुपमा कहा जाता है।

(५) दुपमा — पाँचवा दुपमा आरा इक्कीस हजार वर्ष का है। इस आरे में मनुष्यों के बहुतों संहनन तथा बहुतों संस्थान होते हैं। शरीर की अवगाहना ७ हाथ तक की होती है। आयु न्यून अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट सौ वर्ष का करी होती है। जीव स्मृत कर्मानुसार चारों गतियों में जाते हैं। चौथे आरे में उत्पन्न हुआ कोई जीव मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है, जैसे जम्बूस्वामी। वर्तमान पंचम आरे के अन्तिम दिन का तीसरा भाग बीत जाने पर गण (समुदाय जाति) पिबाहादि व्यवहार, वात्सल्यधर्म, राजधर्म, अग्नि और अग्नि से डाने वाली रसोई आदि क्रियाएँ, चारिप्रधर्म और मन्त्र व्यवहार—इन सभी का विच्छेद हो जायगा। यह आरा दुस्त्व प्रधान है इसलिये इसका नाम दुपमा है।

(६) दुपम दुपमा — अवसरिणी का दुपमा आरा बीत जाने पर अत्यन्त दुस्त्वों से परिपूर्ण दुपम दुपमा नामक बहुत आरा प्रारम्भ होगा। यह काल मनुष्य और पशुओं के दुस्त्वजनित हाहाकार से व्याप्त होगा। इस आरे के प्रारम्भ में धूमिलय मयङ्गुर आंधी चलेगी तथा संघर्ष काय बहगी। दिशाएँ धूमिल से भरी होंगी इसलिये प्रकाश शून्य होगी। अरस, बिरस, चार, स्वात, अग्नि,

होता है। इसमें मनुष्यों की अवगाहना तीन कोस की और आयु तीन पण्योपम की होती है। इस आरे में पुत्र पुत्री युगल (जोड़ा) रूप से उत्पन्न होते हैं। बड़े होकर ये ही पति पत्नी बन जाते हैं। युगल रूप से उत्पन्न होने के कारण इस आरे के मनुष्य युगलिया कहलाते हैं। माता पिता की आयु ३५ मास शेष रहने पर एक युगल उत्पन्न होता है। ४६ दिन तक माता पिता उसको प्रतिपालना करते हैं। आयु समाप्ति के समय माता को धीक और पिता का जंभाई (उधासी) आती है और दोनों काल कर जाते हैं। व. पर क. अन्त्येष्ट में उत्पन्न होते हैं। इस आरे के मनुष्य दस प्रकार के कल्पवृक्षों से मनोवाञ्छित सामग्री पाते हैं। तीन दिन के अन्तर से इन्हें आहार की इच्छा होती है। युगलियों के वज्रश्चपमनाराध संहनन और समचतुरस्र संस्थान होता है। इनके शरीर में २५६ पमलियाँ होती हैं। युगलिय मसि, मसि और कृपि कोई कर्म नहीं करते।

इस आरे में पृथ्वी का स्वाद मिथी आदि मधुर पदार्थों से भी अधिक स्वादिष्ट होता है। पुष्प और फलों का स्वाद बक बर्तों के भेष्ट भोजन से भी बढ़ कर होता है। भूमिभाग अत्यन्त समशील होता है और पाँच वर्ष बालो विविध मणियों, वृक्षों और पौधों से सुशामित होता है। सप्तमकार के सुखों से पूर्ण हान के कारण यह आरा सुपमसुपमा कहलाता है।

(२) सुपमा — यह आरा तीन काढ़ाकाढ़ी सागरोपम का होता है। इसमें मनुष्यों की अवगाहना द्वा कास की और आयु द्वा पण्योपम की होती है। पहला आरे के समान इस आरे में भी युगलधर्म रहता है। पहला आरे के युगलियों से इस आरे के युगलियों में इतना ही अन्तर होता है कि इन के शरीर में १२८

पसलियाँ होती हैं। माता पिता बच्चों का ६४ दिन तक पालन पोषण करते हैं। दो दिन के अन्तर से आहार की इच्छा होती है। यह आरा भी सुखपूर्ण है। शेष सारी रातें स्थूलरूप से पहले आरे जैसी जाननी चाहिए। अथमर्षिणी काल होन के कारण इस आरे में पहले की अपेक्षा सब बातों में क्रमशः हीनता होती जाती है।

(३) सुषम दुपमा—सुषम दुपमा नामक तीसरा आरा दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है। इसमें दूसरे आरे की तरह सुख है परन्तु साथ में दुःख भी है। इस आर के तीन भाग हैं। प्रथम दो भागों में यजुष्यों की अथगाहना एक कोस की और स्थिति एक पश्योपम की होती है। इनमें युगलिय उत्पन्न होते हैं जिनके ६४ पसलियाँ होती हैं। माता पिता ७६ दिन तक बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक दिन के अन्तर से आहार की इच्छा होती है। पहले दूसरे आरों के युगलियों की तरह ये भी बर्फ और जमाई के आने पर काट कर भात हैं और देव लोक में उत्पन्न होते हैं। शेष विस्तार स्थूल रूप से पहले दूसरे आरों जैसा जानना चाहिए।

सुषम दुपमा आरे के तीसरे भाग में जहाँ संहनन और जहाँ संस्थान होते हैं। अथगाहना आर पशुप से कम रह जाती है। आयु अथन्य संस्थात वर्ष और उत्कृष्ट अर्धसंस्थात वर्ष की होती है। मृत्यु होन पर भीष स्फुट कर्मानुसार चारों गतियों में जाते हैं। इस भाग में जीव मांस भी जाते हैं।

वर्तमान अथमर्षिणी के तीसरे आरे के तीसरे भाग की समाप्ति में जब पश्योपम का आठवाँ भाग शेष रह गया उस समय कल्पवृक्षों की शक्ति कालक्षोभ सन्धुन हो गई। युगलियों में होप और कपाय की मात्रा बढ़ने लगी और ये व्यापस में चिपाव

करन स्मो। अपन पिपाहों का निपटारा करान के लिये उन्होंने
 सुमति को स्वामीरूप में स्वीकार किया। ये प्रथम कुलकर थे।
 इनके बाद क्रमशः चौदह कुलकर हुए। पहले पाँच कुलकरों
 के शासन में हजार दण्ड था। छठे से दसवें कुलकर के शासन
 में सकार तथा ग्यारहवें से पंद्रहवें कुलकर के शासन में
 पिप्पार दण्ड था। पन्द्रहवें कुलकर अष्टमदेव स्वामी थे। वे चौदहवें
 कुलकर नाभिक पुत्र थे। माता का नाम मरुदेवी था। अष्टमदेव
 इस अवसरपिंछी के प्रथम राजा, प्रथम मिन, प्रथम कबली, प्रथम
 तीर्थंकर और प्रथम धर्मचक्रवर्ती थे। उनकी आयु चौरासी साल
 पूर्व थी। इन्होंने बीस साल पूर्व कुमारवस्था में बिताए और
 ब्रैसठ साल पूर्व राज्य किया। अपन शासन काल में प्रजा हित
 के लिए इन्होंने लेख, गणित आदि ७२ वृक्ष कलाओं और
 ६४ स्त्री कलाओं का उपदेश दिया। इसी प्रकार १००
 शिल्पों और असि, मसि और कृषि रूप तीन कर्मों की भी शिक्षा
 दी। ब्रैसठ साल पूर्व राज्य का उपयोग कर दीक्षा अङ्गीकार की।
 एक हजार वर्ष तक अक्षय्य रहे। एक हजार वर्ष कम एक साल
 पूर्व केवली रहे। चौरासी साल पूर्व की आयु पूर्ण होने
 पर निर्माण प्राप्त किया। भगवान् अष्टमदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत
 महाराज इस आरंभ के प्रथम चक्रवर्ती थे।

(४) दुपम सुपमा — यह आरा ययासीस हजार वर्ष कम एक
 कोड़ाकोड़ी सागरापम का हाता है। इस में मनुष्यों के अर्धों
 मंथन और अर्धों संस्थान हात हैं। अनगाहना बहुत स पनुषों
 की हाती है और आयु अथवा अन्तर्मूर्ति, उत्कृष्ट एक कराड़
 पूर्व की होती है। एक पूर्व सत्तर साल कराड़ वर्ष और अष्टम
 हजार करोड़ वर्ष (७०५६००० ००० ००) का हाता है। यहाँ

से आयु पूरी करके जीव स्वकृत कर्मानुसार चारों गतियों में जाते हैं और कई जीव सिद्ध, भुक्त एवं मुक्त होकर सकल दुःस्त्रों का अन्त कर देते हैं अर्थात् सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं।

वर्तमान अवसरिणी क इस आर में तीन वंश उत्पन्न हुए। अरिहन्तवंश, चक्रवर्तीवंश और दशारवंश। इसी आरे में तेईस तीर्थकर, ११ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ बासुदय और ६ प्रति—बासुदय उत्पन्न हुए। दुःस्त्र विशेष और सुस्त्र कय जाने से यह आरा दुपम सुपमा कहा जाता है।

(५) दुपमा — पाँचवा दुपमा आरा इक्कीस हजार वर्ष का है। इस आरे में मनुष्यों क बहुतों संइनन तथा बहुतों संस्थान होते हैं। शरीर की अवगाहना ७ इंच तक की होती है। आयु जयन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्टसौ वर्ष काभरती होती है। जीव स्वकृत कर्मानुसार चारों गतियों में जाते हैं। चौथे आरे में उत्पन्न हुआ कोई जीव मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है, जैसे जम्बूस्वामी। वर्तमान पंचम आरे के अन्तिम दिन का तीसरा भाग बीत जाने पर गण (समुदाय जाति) विवाहादि व्यवहार, पातक्यकर्म, राजकर्म, अग्नि और अग्नि स होने वाली रसाई आदि क्रियाएँ, चारित्र्यकर्म और गच्छ व्यवहार— इन सभी का विच्छेद हो जायगा। यह आरा दुःस्त्र प्रधान है इसलिये इसका नाम दुपमा है।

(६) दुपम दुपमा— अवसरिणी का दुपमा आरा बीत जाने पर अत्यन्त दुःस्त्रों से परिपूर्ण दुपम दुपमानामक बहुत आरा मारम्भ होगा। यह काल मनुष्य और भक्षुओं के दुःस्त्र अनित राहाकार स व्याप्त होगा। इस आरे क मारम्भ में भूलिमय भयङ्कर आपी चलेगी तथा संवर्तक वायु बहेगी। दिशाएँ भूक्ति से भरी होंगी इसलिये मकाश शून्य होंगी। अरस, बिरस, चार, स्वात, अग्नि,

विद्युत् और विष प्रधान मेघ बरसेंगे। प्रलयकालीन वन और
 वर्षा के प्रयास से विविध वनस्पतियाँ एवं वन प्राणी नष्ट हो
 जायेंगे। पहाड़ और नगर पृथ्वी से गिर जायेंगे। पर्वतों में
 एक बैताहूय पर्वत स्थिर रहगा और नदियों में गंगा और सिंधु
 मरिच्यो रहेंगी। काल के अत्यन्त कष्ट होने से सूर्य खूब तपेगा
 और चन्द्रमा अति शीत होगा। गंगा और सिंधु नदियों का
 पाट रथ के पीछे जितना अर्थात् पहियों के बीच के अन्तर
 जितना चौड़ा होगा और वन में रथ की घुरी प्रमाण गहरा पानी
 होगा। नदियाँ मच्छ, कच्छपादि जलचर जीवों से भरी होंगी।
 भरत क्षेत्र की भूमि अंगार, मोपर, राख तथा तपे हुए तपे के
 सदृश होगी। ताप में यह अधि जैसी होगी। तथा धूलि और
 कीचड़ से भरी होगी। इस कारण प्राणी पृथ्वी पर कष्ट पूर्वक
 चल फिर सकेंगे। इस आरे के मनुष्यों की उत्कृष्ट अवगाहना
 एक हाथ की और उत्कृष्ट आयु सोलह और बीस वर्ष की होगी।
 ये अधिक सन्तान वाले होंगे। इनके वस्त्र, गन्ध, रस, स्पर्श,
 संहनन, सस्वान सभी अशुभ होंगे। शरीर सब तरह से बेढोब
 होगा। अनेक व्याधियाँ घर किये रहेंगी। राग द्वेष और कषाय
 की मात्रा अधिक होगी। धर्म और अज्ञा विस्मृत न रहेंगे।
 बैताहूय पर्वत में गंगा और सिंधु महानदियों के पूर्व पश्चिम तट
 पर ७२ बिल हैं वे ही इस काल के मनुष्यों के निवास स्थान
 होंगे। ये लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपने अपने
 बिलों से निकलेंगे और गंगा सिंधु महानदी से मच्छ, कच्छपादि
 पकड़ कर रेत में गाड़ देंगे। शाम के गाड़े हुए मच्छादि को
 सुबह निकाल कर खाएँगे और सुबह के गाड़े हुए मच्छादि
 शाम को निकाल कर खाएँगे। मृत, विषम और मत्पाकस्थान से

रहित, मांस का आहार करने वाले, संश्लिष्ट परिणाम बाखे ये जीव मरकर प्रायः नरक और तिर्यञ्च योनि में उत्पन्न होंगे।

(अष्टांगसंहिता २४ १३-१६) (अष्टांग १३ १४ ४३२)

(अष्टांगसंहिता २४ १३-१६) (अष्टांग १३ १४ ४३२)

४३१ उत्सर्पिणी के छः आरे

मिस्रकाल में जीवों के संहनन और संस्वान क्रमशः अधिक-अधिक शुभ होते जायें, आयु और अवगाहना बढ़ते जायें तथा उत्स्वान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार और पराक्रम की वृद्धि होती जाय वह उत्सर्पिणी काल है। जीवों की तरह पुद्गलों के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी इस काल में क्रमशः शुभ होते जाते हैं। अशुभतम माय, अशुभतर, अशुभ, शुभ, शुभतर होते हुए यावत् शुभतम हो जाते हैं। अवसर्पिणी काल में क्रमशः हास होते हुए हीनतम अवस्था आमाती है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए क्रमशः उत्कृष्टतम अवस्था आमाती है।

अवसर्पिणी काल के जो छः आरे हैं वे ही आरे इस काल में व्यत्यय (उल्टे) रूप से होते हैं। इन का स्वरूप भी ठीक वही जैसा है, किन्तु विपरीत क्रम से। पहला आरा अवसर्पिणी के छठे आरे जैसा है। छठे आरे के अन्त समय में जो हीनतम अवस्था होती है उससे इस आरे का प्रारम्भ होता है और क्रमिक विकास द्वारा बढ़ते २ छठे आरे की प्रारम्भिक अवस्था के आने पर यह आरा समाप्त होता है। इसी प्रकार शेष आरों में भी क्रमिक विकास होता है। सभी आरे अन्तिम अवस्था से शुरू होकर क्रमिक विकास से प्रारम्भिक अवस्था को पहुँचते हैं। यह काल भी अवसर्पिणी काल की तरह दस कोड़ा/कोड़ी साग रोपण का है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में जो अन्तर है यह नीचे दिये अनुसार है—

वत्सर्पिणी के छः आरे—दुपम दुपमा, दुपमा, दुपम सुपमा, सुपम दुपमा, सुपमा, सुपम सुपमा।

(१) दुपमदुपमा—अवसर्पिणी का छठा आरा आपाङ्ग सुदी पूनम को समाप्त होता है और सावय्य बदी एकम को चन्द्रमा के अभिजित् मध्यम में होने पर वत्सर्पिणी का दुपम दुपमा नामक प्रथम आरा प्रारम्भ होता है। यह आरा अवसर्पिणी के छठे आरे जैसा है। इसमें धर्य, गन्ध, रस, स्पर्श आदि पर्यायों में तथा मनुष्यों की व्यवसायना, स्थिति, संहनन और संस्थान आदि में उत्तरीचर वृद्धि होती जाती है। यह आरा इक्कीस हजार वर्ष का है।

(२) दुपमा—इस आरे के प्रारम्भ में सात दिन तक परतसेम जितने विस्तार वाले पुष्कर संवर्तक मेघ बरसेंगे। सात दिन की इस वर्षा में छठे आरे के अष्टम भाग, रुद्धता उष्णता आदि नष्ट हो जायेंगे। इसके बाद सात दिन तक क्षीर मेघ की वर्षा होगी। इससे शुभ वर्षा, गन्ध, रस और स्पर्श की उत्पत्ति होगी। क्षीर मेघ के बाद सात दिन तक चूत मेघ बरसेगा। इस वृष्टि से पृथ्वी में स्नेह (चिकनाइट) उत्पन्न हो जायगा। इसके बाद सात दिन तक अमृत मेघ वृष्टि करेगा जिसके प्रभाव से वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता आदि वनस्पतियों के अंकुर फूटेंगे। अमृत मेघ के बाद सात दिन तक रसमेघ बरसेगा। रसमेघ की वृष्टि से वनस्पतियों में पाँच प्रकार का रस उत्पन्न होगा और इनमें पत्र, प्रवाल, अंकुर, पुष्प, फल की वृद्धि होगी।

उक्त प्रकार से वृष्टि होने पर जब पृथ्वी सरस हो जायगी तब वृक्ष लतादि विविध वनस्पतियों से हरी भरी और रमणीय

कोट—जब जल, अमृत और रस मेघ सभी ही बरछाते हैं पर इन्का पानी/ जल आदि की तरह शुभ करने वाला होता है इसलिए शुभ की प्रवेक्षा क्षीरमेघ प्रभाव दिये गये हैं।

हो जायगी तब लोग भिखों से निकलेंगे। वे पृथ्वी को सरस सुन्दर और रमणीय देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। एक दूसरे को पुतावेंगे और खूब खुशियाँ मनावेंगे। पत्र, पुष्प, फल आदि से शोभित बनस्पतियों से अपना निर्वाह होते देख वे मिलकर यह मर्यादा बाँधेंगे कि आम से हम लोग माँसाहार नहीं करेंगे और माँसाहारी प्राणी की छाया तक हमारे लिए परिवार योग्य (स्याम्य) होगी।

इस प्रकार इस आरे में पृथ्वी रमणीय हो जायगी। प्राणी सुखपूर्वक रहने लगेंगे। इस आरे के मनुष्यों के जहाँ संहनन और जहाँ संस्वान होंगे। उनकी अवगाहना बहुत से हाथ की और आयु अथवा अन्तर्मुहूर्त और वस्तुएँ सौ वर्ष आम्मेरी होगी। इस आरे के बीच भर कर अपने कर्मों के अनुसार चारों गतियों में वृत्तमान होंगे, सिद्ध नहीं होंगे। यह आरा इकीस हजार वर्ष का होगा।

(३) दुपम सुपमा—यह आरा ब्यासीस हजार वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होगा। इसका स्वरूप अवसर्पिणी के चौथे आरे के सदृश जानना चाहिए। इस आरे के मनुष्यों के जहाँ संस्वान और जहाँ संहनन होंगे। मनुष्यों की अवगाहना बहुत से पत्तुओं की होगी। आयु अथवा अन्तर्मुहूर्त वस्तुएँ एक करोड़ वर्ष की होगी। मनुष्य भरकर अपने कर्मानुसार चारों गतियों में जायेंगे और बहुत से सिद्धि अर्थात् मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस आरे में तीन वंश होंगे—तीर्थकरवंश, चक्रवर्तीवंश और दशार-वंश। इस आरे में तेईस तीर्थकर, ग्यारह चक्रवर्ती, नौ ब्रह्मदेव, नौ बासुदेव और नौ प्रतिबासुदेव होंगे।

(४) सुपम दुपमा—यह आरा दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होगा और सारी बातें अवसर्पिणी के तीसरे आरे के समान होंगी।

इसके भी तीन भाग होंगे किन्तु उनका क्रम उल्टा रहेगा । अब सर्पिणी के तीसरे भाग के समान इस आरे का प्रथम भाग होमा । इस आरे में अष्टपदस स्थायी के समान चौबीसवें भद्रकृत तीर्थकर होंगे । शिम्पकछादि तीसरे आरे से पहले आएंगे इसलिए उन्हें कक्षा आदि का उपदेश देने की आवश्यकता न होगी । कहीं २ पन्द्रह छलकर उत्पन्न होने की बात लिखी है । यं सोम क्रमशः पिक्कार, मकार और वकार बयल का प्रयोग करेंगे । इस आरे के तीसरे भाग में रामधर्म याचतु चारिधर्म का विच्छेद हो जायगा । दूसरे और तीसरे त्रिषाम अबसर्पिणी के तीसरे आरे के दूसरे और पहले त्रिभाग के सदृश होंगे ।

(५-६) शुभमा और शुभम शुभमा नामक पाँचवें और छठे आरे अबसर्पिणी के द्वितीय और प्रथम आरे के समान होंगे ।

विद्येपावरयकमाप्य में सामायिक चारिध की अपेक्षा काल के चार भेद किए गए हैं । (१) उत्सर्पिणी काल, (२) अबसर्पिणी काल, (३) मोहसर्पिणी अबसर्पिणी काल और (४) अकाल । उत्सर्पिणी और अबसर्पिणी पहले बताए जा चुके हैं । महाविदेह आदि क्षेत्रों में जहाँ एक ही आरा रहता है अर्थात् वसति और अबनति नहीं है, उस जगह के काल को मोहसर्पिणी अबसर्पिणी काल कहते हैं । अङ्गाई द्वीप से बाहर के द्वीप समुद्रों में जहाँ सूर्य चन्द्र बगैरह स्थिर रहते हैं और मनुष्यों का निवास नहीं है, उस जगह अकाल है अर्थात् तिथि, पक्ष, मास, वर्ष आदि काल गणना नहीं है ।

सामायिक के चार भेद हैं—(१) सम्यक्स सामायिक, (२) भुवसामायिक, (३) देशविरति सामायिक और (४) सर्वविरति सामायिक ।

(१) भाषाड़ का कुष्णपक्ष, (२) भाद्रपद का कुष्णपक्ष, (३) कार्तिक का कुष्णपक्ष (४) पौष का कुष्णपक्ष, (५) फाल्गुन का कुष्णपक्ष, (६) वैशाख का कुष्णपक्ष ।

(अर्थात् १३ १ सु ६२४) (अथर्वश्रुति १२ प्रामृत) (उत्तराष्ट्रकर्म ३ २६ गा १६)

४३४—अधिक तिथिवाले पर्व छ

सूर्यमास की अपेक्षा छः पक्षों में एक एक तिथि बढ़ती है ।
य इस प्रकार हैं—(१) भाषाड़ का शुक्लपक्ष, (२) भाद्रपद का शुक्लपक्ष, (३) कार्तिक का शुक्लपक्ष, (४) पौष का शुक्लपक्ष, (५) फाल्गुन का शुक्लपक्ष, (६) वैशाख का शुक्लपक्ष, ।

(अर्थात् १३ १ सु ६२४) (अथर्वश्रुति १२ प्रामृत)

४३५—जम्बूद्वीप में छ अकर्मभूमियाँ

जहाँ मसि, मसि और कृषि किसी प्रकार का कर्म (भाजी बिका) नहीं होता, ऐसे क्षेत्रों का अकर्म भूमियाँ कहते हैं ।
जम्बूद्वीप में छ अकर्म भूमियाँ हैं—(१) वैपवत, (२) वैरप्यवत, (३) हरिवप, (४) रम्यकवर्ष, (५) दंबकुठ, (६) चत्तरकुठ ।

(अर्थात् १३ १ सु ६२४)

४३६—मनुष्यक्षेत्र छः

मनुष्य महाँ द्वीप में ही उत्पन्न होते हैं । उसके मुख्य छः विभाग हैं । यही मनुष्यों की उत्पत्ति के छः क्षेत्र हैं । ये इस प्रकार हैं—(१) जम्बूद्वीप, (२) पूर्वघातकी स्वण्ड (३) पश्चिम घातकी स्वण्ड, (४) पूर्वपुष्करार्थ, (५) पश्चिमपुष्करार्थ (६) अन्तर्द्वीपा

(अर्थात् १३ १ सु ४६)

४३७—मनुष्य के छ प्रकार

मनुष्य के छः क्षेत्र ऊपर बताए गए हैं । इनमें उत्पन्न होने

वेषता द्वारा हरण होने पर तो सभी क्षेत्रों में सभी सामा-
यिक पाप आ सकते हैं।

(अमृतदीपप्रकाशिनककार २ सूत्र १७-४) (अ १३ १ सू ४२१)

(विशेषावरणकमात्रा भाषा १७ ८-१)

४३२—ऋतुएं छः

दो मास का काल विशेष ऋतु कहलाता है। ऋतुएं छः होती हैं—

(१) आपाढ़ और भाद्रपद मास में माघट् ऋतु होती है।

(२) माद्रपद और आश्विन मास में वर्षा।

(३) कार्तिक और मार्गशीर्ष में शरद।

(४) पौष और माघ में हेमन्त।

(५) फाल्गुन और चैत्र में वसन्त।

(६) वैशाख और ज्येष्ठ में ग्रीष्म।

(अध्याय १ श्लोक १ सू १२१)

ऋतुओं के लिए लोक व्यवहार निम्नलिखित है—

(१) वसन्त—चैत्र और वैशाख।

(२) ग्रीष्म—ज्येष्ठ और आपाढ़।

(३) वर्षा—भाद्रपद और माद्रपद।

(४) शरद—आश्विन और कार्तिक।

(५) शीत—मार्गशीर्ष और पौष।

(६) हेमन्त—माघ और फाल्गुन।

(पुनरुद्देशक)

४३३—न्यूनतिथि वाले पर्व छः

अमावस्या या पूर्णिमा को पर्व कहते हैं। इनसे युक्त षष्ठ
भी पर्व कहा जाता है। चन्द्र मास की अपेक्षा छः पक्षों में एक
एक तिथि घटती है। वे इस प्रकार हैं—

दो प्रकार के हैं। चारित्र्य और तपविशेष के प्रभावसे जिन्हें आकाशमें ध्यान जाने की शक्ति प्राप्त हो वे जंपाचारण कहलाते हैं। जिन्हें ब्रह्म लक्ष्मि विद्या द्वारा प्राप्त हो वे विद्याधारण कहलाते हैं। जंपाचारण और विद्याधारण का विशेष वर्णन भगवती शतक २० वरेशा ६ में है।

(६) विद्याधर—वैतल्य, पर्वत के अभिषासी प्रवृत्ति आदि विद्याओं के धारण करने वाला विशिष्ट शक्ति सम्पन्न व्यक्ति विद्याधर कहलाते हैं। ये आकाश में उड़ते हैं तथा अनेक समस्कारिक कार्य करते हैं।

(ठाकुर १ वरेशा ३ सूत्र ४६१)(प्रकाशना पृ १ सूत्र १०)

४३६—दुर्लभ बोल छः

जो बातें अनन्त काल तक संसार चक्र में भ्रमण करने के बाद कठिनता से प्राप्त होतया जिन्हें प्राप्त करके जीव संसार चक्र को काटने का प्रयत्न कर सके उन्हें दुर्लभ कहत हैं। ये छः हैं—

(१) मनुष्य जन्म, (२) आर्य होना, (साढ़े पचीस आर्य देश), (३) धार्मिक कृता में उत्पन्न होना, (४) केवली प्ररूपित धर्म का सुनना, (५) केवली प्ररूपित धर्म पर भ्रष्टा करना, (६) केवली प्ररूपित धर्म का आचरण करना।

इन बोलों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस प्रकार चतुराचर अधिकाधिक दुर्लभ हैं। अज्ञान, ममाद आदि दोषों का संबन करने वाला जीव इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे जीव एकेन्द्रिय आदिमें जन्म लेते हैं, जहाँ कायस्थिति बहुत लम्बी है।

नोट— इस दुर्लभ बोलें बोल संग्रह में दिये जायेंगे।

(ठाकुर १ उ ३ सूत्र ४८१)

बाह्ये मनुष्य भी क्षेत्रों के वेद से छ मकार के कहे जाते हैं।
 अथवा गर्भज मनुष्य के (१) कर्मभूमि, (२) अकर्मभूमि, (३)
 अन्तर्द्वीप, तथा सम्पूर्ण के (४) कर्मभूमि, (५) अकर्मभूमि,
 और (६) अन्तर्द्वीप इस प्रकार मनुष्य के छ भेद होते हैं।

(अर्थात् १ ४ ३ ५ ४ ६)

४३८—ऋद्धिप्राप्त आर्य के छः भेद

मिसमें ज्ञान दर्शन और चारित्र्य ग्रहण करने की योग्यता हो च
 आर्य कहते हैं। इसका दो भेद हैं—ऋद्धिप्राप्त और अऋद्धिप्राप्त।

जो व्यक्ति अरिहन्त चक्रवर्ती आदि की ऋद्धियों का प्राप्त कर
 लेता है, उसे ऋद्धिप्राप्त आर्य कहते हैं। आर्य क्षेत्र में उत्पन्न
 होने आदि के कारण जो पुरुष आर्य कहा जाता है उसे अऋद्धि
 प्राप्त आर्य कहते हैं। ऋद्धिप्राप्त आर्य के छः भेद हैं—

(१) अरिहन्त—राग द्वेष आदि शत्रुओं का नाश करने वाले
 अरिहन्त कहलाते हैं। वे अष्ट महामातिहार्यादि ऋद्धियों से
 सम्पन्न होते हैं।

(२) चक्रवर्ती—चौदह रत्न और छः स्वर्णों के स्वामी चक्रवर्ती
 कहलाते हैं, वे सर्वोत्कृष्ट लौकिक समृद्धि सम्पन्न होते हैं।

(३) वासुदेव—सात रत्न और तीन स्वर्णों के स्वामी वासुदेव
 कहलाते हैं। वे भी अनेक प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न होते हैं।

(४) वसुदेव—वासुदेव के बड़े भाई वसुदेव कहे जाते हैं। वे
 कई प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न होते हैं। वसुदेव से वासुदेव
 और वासुदेव से चक्रवर्ती की ऋद्धि उत्पत्ती होती है। तीर्थंकर
 की आध्यात्मिक ऋद्धि चक्रवर्ती से अमन्त गृणी होती है।

(५) चारण—आकाशनामिनी विद्या जानने वाले चारण कह
 लाते हैं। अर्थात् चारण और विद्याचारण के वेद से चारण

४४३—कल्पस्थिति छ

साधु के शास्त्रोक्त व्यापार को कल्पस्थिति कहते हैं । अथवा सामायिक छेदोपस्थापनीय आदि साधु के चारित्र की मर्यादा को कल्पस्थिति कहते हैं । कल्पस्थितिक छ' भेद हैं—

(१) सामायिक कल्पस्थिति, (२) छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति, (३) निर्दिशमान कल्पस्थिति, (४) निर्दिष्टकायिक कल्पस्थिति, (५) भिनकल्पस्थिति, (६) स्वचर कल्पस्थिति ।

(१) सामायिक कल्पस्थिति—सर्वसाधन विरतिरूप सामायिक चारित्र वाले संयमी साधुओं की मर्यादा सामायिक कल्पस्थिति है । सामायिक कल्प प्रथम और चरम तीर्थंकरों के साधुओं में स्वल्पकाशीन तथा मध्य तीर्थंकरों के शासन में और महा विदेह क्षेत्र में यावज्जीव होता है ।

(१) सम्पात पिंड का परिहार, (२) चार छ' महाव्रतों का पालन, (३) पियडकल्प (४) पुत्रप ज्येष्ठता अर्थात् रत्नाधिक का बन्धन, ये चार सामायिक चारित्र के अवस्थित कल्प हैं अर्थात् सामायिक चारित्र वालों में ये नियमित रूप से होते हैं ।

(१) श्वेत और प्रमाखोपेत वस्त्र की अपेक्षा अपेक्षता (२) चौंटे शिक आदि दोनों का परिहार, (३) राजपियड का त्याग (४) प्रति-कमल (५) मासकल्प (६) पर्युपस्य कल्प, ये छ' सामायिक चारित्र के अवस्थित कल्प हैं अर्थात् अनिवारित रूप से पाए जाते हैं ।

(अ १ उ ४ द २ १ टीका) (अ १ उ ३ द १ १ टीका)

(२) छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति—जिस चारित्र में पूर्व पर्वाय को छेद कर फिर महाव्रतों का आरोपण हो उसे छेदोपस्थापनीय

टिप्पणी—छ' प्रथम एवं चरम तीर्थंकर के शासन में चार महाव्रतों के बरते पांच महाव्रतों का अवस्थित कल्प है ।

४४०—ज्ञानावरणीय कर्म बाधने के छ कारण

- (१) ज्ञानीस विरोध करना या उसके प्रति कृत आचरण करना ।
- (२) ज्ञानगुरु तथा ज्ञान का गोपन करना ।
- (३) ज्ञान में अन्तराध देना ।
- (४) ज्ञानीसे द्वेष करना ।
- (५) ज्ञान एवं ज्ञानी की आशातना करना ।
- (६) ज्ञान एवं ज्ञानी के साथ विवाद करना अथवा उनमें दोष दिखाने की चेष्टा करना ।

(मन्वटी शतक ८ श्लोका ६ सूत्र १६)

४४१—दर्शनावरणीय कर्म बाधने के छ कार

- (१) दर्शनवान् के साथ विरोध करना या उसके प्रति कृत आचरण करना ।
- (२) दर्शन का निह्वन (गोपन) करना ।
- (३) दर्शन में अन्तराध देना ।
- (४) दर्शन से द्वेष करना ।
- (५) दर्शन अथवा दर्शनवान् की आशातना करना ।
- (६) दर्शन या दर्शनवान् के साथ विवाद करना अथवा उ में दोष दिखाने की चेष्टा करना ।

(मन्वटी शतक ८ श्लोका ६ सूत्र १)

४४२—मोहनीय कर्म बाधने के छ कारण

- (१) तीव्र क्रोध, (२) तीव्र मातृ, (३) तीव्र मातृ
- (४) तीव्र क्रोध, (५) तीव्र मित्रात्मा (६) तीव्र मोहनीय

(मन्वटी शतक ८ श्लोका ६ सूत्र १)

४४३—कल्पस्थिति छ

साधु के शास्त्रोक्त आचार को कल्पस्थिति कहते हैं । अथवा सामायिक छेदोपस्थापनीय आदि साधु के चारित्र की मर्यादा को कल्पस्थिति कहते हैं । कल्पस्थिति के छ भेद हैं—

(१) सामायिक कल्पस्थिति, (२) छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति, (३) निर्दिष्टमान कल्पस्थिति, (४) निर्दिष्टाधिक कल्पस्थिति, (५) जिनकल्पस्थिति, (६) स्वचिरकल्पस्थिति ।

(१) सामायिक कल्पस्थिति—सर्वसाधन विरतिकर सामायिक चारित्र वाले संयमी साधुओं की मर्यादा सामायिक कल्पस्थिति है । सामायिक कल्प मयम और चरम तीर्थंकरों के साधुओं में स्वल्पकासीन तथा मयम तीर्थंकरों के शासन में और महा विदेह क्षेत्र में यावज्जीव होता है ।

(२) शम्भुतर पिंड का बरिहार, (३) चार महाप्रतीकों का पालन, (४) पियडकल्प, (५) पुण्य ज्येष्ठता अर्थात् रत्नाधिक का बन्दन ये चार सामायिक चारित्र के अवस्थित कल्प हैं अर्थात् सामायिक चारित्र वालों में ये नियमित रूप से होते हैं ।

(३) चेत और प्रमाद्योपेत बल की अपेक्षा अपेक्षता (४) आदि शिख आदि दोषों का परिहार, (५) राजसिद्ध का त्याग (६) प्रति-क्रमण (७) मातृकल्प (८) पर्युपल कल्प, ये छः सामायिक चारित्र के अवस्थित कल्प हैं अर्थात् अनियमित रूप से पाए जाते हैं ।

(अ. १ अ ४ अ १ १ टीका) (अ. २ अ १ अ १ १ टीका)

(२) छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति—जिस चारित्र में पूर्ण पर्याय का छेद कर फिर महाप्रतीकों का आरोपण हो उसे छेदोपस्थापनीय

टिप्पणी—० प्रथम छः चरम तीर्थंकर के शासन में चार महाप्रतीकों के बरते पांच महाप्रतीकों का अवस्थित कल्प है ।

चारित्र कहते हैं। छेदोपस्थापनीय चारित्रधारी साधुओं के आचार की मर्यादा को छेदापस्थापनीय कल्पस्थिति कहते हैं। यह चारित्र प्रथम एवं परम तीर्थंकरों के साधुओं में ही होता है। इसलिये यह कल्पस्थिति भी वन्हीं साधुओं के लिये है।

सामायिक कल्पस्थिति में बताए हुए अवस्थित कल्प के चार और अनवस्थित कल्प के छः, कुल दसों बोलों का पाठन करना छेदापस्थापनीय चारित्र की मर्यादा है।

(३) निर्बिंशमान कल्पस्थिति—छपरिहार विद्युद्धि चारित्र अङ्गीकार करने वाले पारिवारिक साधुओं की आचार मर्यादा को निर्बिंशमान कल्पस्थिति कहते हैं। पारिवारिक साधु ग्रीष्मकाल में जपन्य उपवास, मध्यम बसा और वस्कुए तेखा, शीतकाल में जपन्य बेखा, मध्यम तेखा और वस्कुए चाखा (चार उपवास) तथा वर्षाकाल में जपन्य तेखा, मध्यम पोखा और वस्कुए पंचोखा तप करते हैं। पारण्ये के दिन आयम्बिख करते हैं। संसृष्ट और असंसृष्ट पिण्डपेयशाओं को छोड़ कर शेष पाँच में से इच्छानुसार एक से आहार और दूसरी से पानी लेते हैं, इस प्रकार पारिवारिक साधु षः मास तक तप करते हैं।

(४) निर्बिंष्ट कायिक कल्पस्थिति—पारिवारिक तप पूरा करने के बाद जो बैसाहस्य करने लगते हैं, वे निर्बिंष्टकायिक कहलाते हैं। इन्हीं को अनुपारिवारिक भी कहा जाता है। इनकी मर्यादा निर्बिंष्टकायिक कल्पस्थिति कहलाती है। उनमें कुछ साधु पहले निर्बिंशमान कल्पस्थिति अङ्गीकार करते हैं, शेष इनकी

नोट—चारित्रिक और वस्कुए अनवस्थित साधुओं का यह परिहार-विद्युद्धि चारित्र अङ्गीकार करता है। वे जपन्य एवं पूर्ववर्ती और वस्कुए निर्बिंष्टकायिक एवं पूर्ववर्ती दात हैं। वे जपन्य कल्प और प्रायश्चित्तों में कुशल होते हैं।

संघा करते हैं, फिर संघा करने वाले तप करने लगते हैं और तप वाले वैषाख करन लगते हैं।

(५) जिनकल्पस्थिति—उत्कृष्ट चारित्र्यपालन करने की इच्छा से गच्छ से निकल हुए साधु विशेष जिनकल्पी कहे जाते हैं। इनके आचार को जिनकल्पस्थिति कहते हैं।

जपन्य नवें पूर्व की तृतीय वस्तु और उत्कृष्ट कुछ कम दस पूर्व पारी साधु जिनकल्प अङ्गीकार करते हैं। वे षष्ठ्यश्रमनाराज संहनन कषारक होते हैं। अकेले रहते हैं, उपसर्ग और रोगादि की वेदना बिना औषधादि उपचार किए सहते हैं। उपाधि सं रहित स्थान में रहते हैं। पिछली पाँच में से किसी एक पिण्डपणा का अभिग्रह कर के पिछा लते हैं।

(६) स्वविर कल्पस्थिति—गच्छ में रहने वाले साधुओं के आचार को स्वविर कल्पस्थिति कहते हैं।

सब प्रकार के संयम का पालन करना तप और प्रवचन को दीपाना, शिष्यों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य आदि गुणों की वृद्धि करना, इत्यादि स्थान में अपना बख्ख सीखा होन परवसति, आहार और उपाधि के दोषों का परिहार करते हुए एक ही स्थान में रहना आदि स्वविर का आचार है।

(ठाकुर १ अ १ सूत्र २२ और ठाकुर १ अ ४ सूत्र १)

(इहकल्प उद्देश १ नीलराज वेलापार्थ श्रेष्ठी)

४४४—कल्प पलिमन्थु छ

साधु के आचार का मन्थन अर्थात् ध्यात करने वाले कल्प पलिमन्थु कहलाते हैं। इनका उद्देश्य—

(१) कौटुम्बिक—स्थान, शरीर और भाषा की अपेक्षा हस्तित चेष्टा करने वाला कौटुम्बिक साधु संयम का याचक होता है।

जो साधु बैठा हुआ या खड़ा हुआ धीमाक्ष, स्वप्न आदि पर गिरता है, बारम्बार घूमता रहता है, पैरों का संकाश बिस्तार करता रहता है तथा निम्न आसन से नहीं बैठता वह स्थान कौटुम्बिक है। हाथ पैर आदि अङ्गों को निष्प्रयोजन हिलाने वाला साधु शरीर कौटुम्बिक है।

जो साधु आमा बसाता है, हास्योत्पादक वचन बोलता है, पशु-पक्षियों की नकल करता है, लोगों का हँसाने के लिए अनार्य देश की भाषा बोलता है, यह भाषा कौटुम्बिक है।

(२) मौखिक—जो बहुत बोलता है, या ऐसी बात कहता है कि सुनने वाला शत्रु बन जाता है, उसे मौखिक कहते हैं। ऐसे साधु से असत्य भाषण की सम्भावना रहती है और वह सत्य धर्म का घातक होता है।

(३) चक्षु लोलुप—जो स्तूप आदि को देखते हुए, धर्म कथा या स्वाध्याय करते हुए, मन में किसी प्रकार की भावना भाव हुए चलता है, मार्ग में ईर्ष्या सम्बन्धी उपयोग नहीं रखता, ऐसा चक्षु लोलुप साधु ईर्ष्या समिति का घातक होता है।

(४) तितिक्षक—आहार अपाधि या शय्या न मिलने पर स्वदंश बिना बिचारे जैसे तैसे बोल देने वाला तत्काल मित्र (तितिक्षक) साधु प्रपणा समिति का घातक होता है, क्योंकि ऐसे स्वभाव वाला साधु दुखी होकर अनपक्षीय आहार भी ले लेता है।

(५) इच्छा क्षामिक—अतिशय लोभ और इच्छा होने से अधिक अपाधि को ग्रहण करने वाला साधु निर्दोषता, निष्परिग्रहता रूप सिद्धिपथ का घातक होता है।

(६) मिदाम कर्षा—चक्रवर्ती इन्द्र आदि की श्रद्धा का निदान करने वाला साधु सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रूप मार्ग का

पातक होता है, क्योंकि निदान आर्चष्यान है।

(अर्चण ६ अ. ३ सूत्र ११६) (सत्कर्म उद्देश ६ जी ५)

४४५—प्रत्यनीक के छ प्रकार

विराधी सैन्य की तरह प्रतिकूल आचरण करने वाला व्यक्ति प्रत्यनीक कहलाता है।

प्रत्यनीक के छ भेद हैं—(१) गुरु प्रत्यनीक, (२) गति प्रत्यनीक, (३) समूह प्रत्यनीक, (४) अनुकम्पा प्रत्यनीक, (५) भुत प्रत्यनीक, (६) धाव प्रत्यनीक।

(१) गुरु प्रत्यनीक—आचार्य, उपाध्याय और स्थविर गुरु ई गुरु का भाति आदि स अवर्णबाद बोलना, दोष दखना, अहित करना, गुरु के सामन उनक वचनों का अपमान करना, उनक समीप न रहना, उनक उपदेश का उपहास करना, वैषाष्ट्य न करना आदि प्रतिकूल व्यवहार करने वाला गुरु प्रत्यनीक है। आचार्य, उपाध्याय और स्थविर के भेद स गुरु प्रत्यनीक के तीन भेद हैं। वय, भुत और दीक्षा पयोग में बड़ा साधु स्थविर कहलाता है।

(२) गति प्रत्यनीक—गति की अपेक्षा प्रतिकूल आचरण करने वाला गति प्रत्यनीक है। इसके तीन भेद हैं—इहलोक प्रत्यनीक, परलोक प्रत्यनीक और उभयलोक प्रत्यनीक। पंचाग्नि दप करने बाल की तरह अज्ञानवश इन्द्रियों के प्रतिकूल आचरण करने वाला इहलोक प्रत्यनीक है। एमा करने वाला व्यर्थ ही इन्द्रिय और शरीर को दुःख पहुँचाता है और अपना वर्तमान भव बिगाड़ता है। इन्द्रिय विषयों में भासक रहने वाला परलोक प्रत्यनीक है। वह आसक्ति धार स अशुभ कर्म उपार्जित करता है और परलोक में दुःख भागता है। चारी

भादि करने वाला सभ्यसाक प्रत्यनीक है। वह व्यक्ति अपने कुकुत्सों से यहाँ दण्डित होता है और परमम वेदुर्गति पाता है।

(३) समूहप्रत्यनीक—समूह अर्थात् साधु समुदाय के विरुद्ध आचरण करने वाला समूह प्रत्यनीक है। कुलप्रत्यनीक, गण प्रत्यनीक और संघ प्रत्यनीक के मध्य से समूह प्रत्यनीक तीन प्रकार का है। एक आचार्य की सन्तति कुल है, जैसे चन्द्रादि। आपस में सम्बन्ध रखने वाले तीन कुलों का समूह गण कहलाता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य गुणों से अलंकृत सब साधुओं का समुदाय संघ है। कुल, गण और संघ के विरुद्ध आचरण करने वाले क्रमशः कुल प्रत्यनीक, गण प्रत्यनीक और संघ प्रत्यनीक कह जाते हैं।

(४) अनुकम्पा प्रत्यनीक—अनुकम्पा योग्य साधुओं की आहारादि द्वारा सेवा के बदले उनके प्रतिकूल आचरण करने वाला साधु अनुकम्पा प्रत्यनीक है। तपस्वी, म्लान और शैश (नवदीक्षित) ये तीन अनुकम्पा योग्य हैं। अनुकम्पा के भेद से अनुकम्पा प्रत्यनीक के भी तीन भेद हैं—तपस्वी प्रत्यनीक, म्लान प्रत्यनीक और शैश प्रत्यनीक।

(५) भुत प्रत्यनीक—भुत के विरुद्ध आचरण करने वाला भुत प्रत्यनीक है। सूत्र, अर्थ और तदुभय के भेद से भुत तीन तरह का है। भुत के भेद से भुत प्रत्यनीक के भी सूत्र प्रत्यनीक, अर्थ प्रत्यनीक और तदुभय प्रत्यनीक ये तीन भेद हैं। शरीर, व्रत, मयाद, अपमाद आदि बातें शोक में मसिद्ध ही हैं, फिर शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ? निगोद, देव, मारकी आदि का ज्ञान भी व्यर्थ है। इस प्रकार शास्त्रज्ञान को निष्प्रयोजन या उसमें दोष बताने वाला भुत प्रत्यनीक है।

(६) भाव प्रत्यनीक—आयिकादि भावों के प्रतिकूल भाषण करने वाक्छा भाव प्रत्यनीक है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के भेद से भाव प्रत्यनीक के तीन भेद हैं ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के विकृत प्रकृष्टा करना, इनमें दोष आदि द्विस्वाना भाव प्रत्यनीकता है।

(अभ्यन्तरी गुरुक = उद्देश्य = सूत्र ११६)

४४६—गोचरी के छ प्रकार

जैसे गाय सभी प्रकार के वृक्षों को सामान्य रूप से चरती है वसी प्रकार साधु उत्तम, मध्यम तथा नीच वृक्षों में रागद्वेष रहित होकर विचरते हैं। शरीर को धर्मसाधन का अंग समझ कर उसका पालन करने के लिए आहार आदि लेते हैं। गाय की तरह, उत्तम, मध्यम आदि का भेद न होने से मुनियों की भिन्नता भी गोचरी कहलाती है। अभिग्रह विशेष से इसके छः भेद हैं—

(१) पेय—जिस गोचरी में साधु आमादि को सन्दूक की तरह चार कोष्ठों में बाँट कर बीच के घरों को छोड़ता हुआ चारों दिशाओं में समभ्रेणी से विचरता है, वह पेय कहलाती है।

(२) अर्द्ध पेय—उपराज्य प्रकार से क्षेत्र को बाँट कर कबल दो दिशाओं के घरों से भिन्न लेना अर्द्ध पेय गोचरी है।

(३) गोमूत्रिका—जमीन पर पड़े हुए गोमूत्र के आकार सरीसृप भिन्न के क्षेत्र की कल्पना करके भिन्न लेना गोमूत्रिका गोचरी है। इसमें साधु आमने सामने के घरों में पहले याई पंक्ति में फिर दाहिनी पंक्ति में गोचरी करता है। इस क्रम से दोनों पंक्तियों के घरों से भिन्न लेना गोमूत्रिका गोचरी है।

(४) पर्वग वीथिका—पर्वगियों की गति के समान अनियमित रूप से गोचरी करना पर्वग वीथिका गोचरी है।

(५) शम्भूकावर्त्ता—शङ्ख के आवर्त्त की तरह घुस (गाल) गति वाली गोचरी शम्भूकावर्त्ता गोचरी है ।

(६) गतप्रत्यागता—जिस गोचरी में साधु एक पंक्ति के घरों में गोचरी करता हुआ अन्त तक जाता है और लौटते समय दूसरी पंक्ति के घरों से गोचरी लेता है, उस गतप्रत्यागता गोचरी कहते हैं।

(अर्थात् १ व २ सूत्र १४) (उत्तराध्यायन पृ ३, या १६) (प्रवक्तृशेखर ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००)

४४७—प्रतिलेखना की विधि के छ भेद

शास्त्रोक्त विधि से ब्रह्मपात्रादि उपकरणों को उपयोगपूर्वक देखना प्रतिलेखना या पढिलेखना है। इसकी विधि के छ भेद हैं—

(१) उद्दृष्ट—ब्रह्मपात्र आसन से बैठ कर ब्रह्म को तिरछी और जमीन से ऊँचा रखते हुए प्रतिलेखना करनी चाहिये ।

(२) धिरं—ब्रह्म को मजबूती से स्थिर पकड़ना चाहिये ।

(३) अतुरिष्य—बिना उपयोग के जल्दी २ प्रतिलेखना नहीं करनी चाहिये ।

(४) पढिलेखे—वस्त्र के तीन भाग करके उस दोनों तरफ अच्छी तरह देखना चाहिये ।

(५) पष्फोदे—देखने के बाद जपणा से स्वस्तेरना (बीरे २ भद्रकामा) चाहिये ।

(६) पवस्तिस्त्रा—स्वस्तेरने के बाद वस्त्रादि पर खगे हुए जीव को हाथ में लेकर शोधना चाहिये ।

(उत्तराध्यायन प्रथमः २१ पाठा २४)

४४८—अप्रमाद प्रतिलेखना छः

प्रमाद का त्याग कर उपयोगपूर्वक विधि से प्रतिलेखन करना अप्रमाद प्रतिलेखना है । इसके छ भेद हैं—

(१) अनर्तित—प्रतिलेखना करते हुए शरीर और वस्त्रादि को मचाना न चाहिये ।

(२) अवलित—प्रतिलेखना करते समय वस्त्र कहीं से झुड़ा न होना चाहिये । प्रतिलेखना करने वाला को भी शरीर धिना मोड़े सीधे बैठना चाहिये । अथवा प्रतिलेखना करते हुए वस्त्र और शरीर को खंखल न रखना चाहिये ।

(३) अननुबन्धी—वस्त्र को झड़काना न चाहिये ।

(४) अपोसकी—चा-यादि छूटते समय ऊपर नीचे और विर्द्धा लगने वाले मूसल की तरह प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को ऊपर, नीचे या तिर्छे दीवाल आदि से न छगाना चाहिये ।

(५) पट्पुरिमनवरफोटका—(छ पुरिमा नव स्त्रोड़ा)—

प्रतिलेखना में छः पुरिम और नव स्त्रोड़ करने चाहिये । वस्त्र के दोनों हिस्सों को तीन तीन बार स्वस्तेरना छः पुरिम है । तथा वस्त्र को तीन तीन बार पूज कर तीन बार शोधना नव स्त्रोड़ है ।

(६) पाणि-माण-विशोधन—वस्त्रादि पर जलता हुआ कोई भीष दिस्वाई दे ता जसका अपने हाथ पर चतार कर रख्य्य करना ।

(अवर्ण ६ अ ३ सूत्र ३) (उत्तराध्याय अध्याय २६ पृ. १६)

४४६—प्रमाद प्रतिलेखना छः

प्रमाद पूर्वक की जाने वाली प्रतिलेखना प्रमाद प्रतिलेखना है । यह छः प्रकार की है —

(१) आरमदा—विपरीत रीति से या घतापछ के साथ प्रतिलेखना करना अथवा एक वस्त्र की प्रतिलेखना अधूरी छोड़ कर दूसरे वस्त्र की करने लग जाना आरमदा प्रतिलेखना है ।

(२) सम्पर्दा—जिस प्रतिलेखना में वस्त्र के कोन मुड़े रहें अर्थात् सल्ल न निकाले जायें वह सम्पर्दा प्रतिलेखना है अथवा प्रतिलेखना के उपकरणों पर बैठ कर प्रतिलेखना करने सम्पर्दा प्रतिलेखना है।

(३) मासली—जैसे फूटते समय सूसल ऊपर नीचे और किं सगता है वसी प्रकार प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को ऊपर नीचे या तिर्छे खगाना मासली प्रतिलेखना है।

(४) प्रस्फोटना—जिस प्रकार धूल स भरा हुआ वस्त्र जो से झड़काया जाता है वसी प्रकार प्रतिलेखना के वस्त्र को जो स झड़काना प्रस्फोटना प्रतिलेखना है।

(५) बिछित्ता—प्रतिलेखना किए हुए वस्त्रों को बिना प्रतिलेखना किए हुए वस्त्रों में मिला देना बिछित्ता प्रतिलेखना है अथवा प्रतिलेखना करते हुए वस्त्र के पन्ने आदि को ऊपर की ओर फेंकना बिछित्ता प्रतिलेखना है।

(६) वेदिका—प्रतिलेखना करते समय घुटनों के ऊपर, नीचे और पसबाड़ हाथ रखना अथवा दोनों घुटनों या एक घुटन के धुमाधों के बीच रखना वेदिका प्रतिलेखना है।

वेदिका के पाँच भेद पाँचव वाला नं० ३२२ में दिये जा चुके हैं

(अर्थात् १ व २ सूत्र १ १) (आश्वलायन प्रथम २१ भाग)

४५०—गण को धारण करने वाले के छः गुण

छः गुणों वाला साधु गण अर्थात् समुदाय को धारण कर सकता है अर्थात् साधु समुदाय को पर्यादा में रख सकता है।
छः गुण ये हैं—

(१) भद्रा सम्पत्ता—गण धारण करने वाला वह भद्रा

मर्यात् सम्यग्दर्शन सम्यक् होना चाहिये। भद्राद्यु स्वयं मर्यादा में रहता है और दूसरों को मर्यादा में रख सकता है।

(२) सत्य सम्पन्नता—सत्यवादी एव प्रतिज्ञाशूर धुनि गण पालक होता है। इसके बचन आदेय (ग्रहण करने योग्य) होते हैं।

(३) मेधाविपन—मर्यादा को समझन वाला भवषा भुतग्रहण की शक्ति वाला बुद्धिमान पुरुष मेधावी कहलाता है। मेधावी साधु अन्य साधुओं से मर्यादा का पालन करा सकता है तथा दूसरों से विज्ञाप भुत ज्ञान ग्रहण करके शिष्यों को पढ़ा सकता है।

(४) बहुभुतता—गणपालक का बहुभुत होना भी आवश्यक है। जो साधु बहुभुत नहीं है वह गण में ज्ञान की वृद्धि नहीं कर सकता। शास्त्र सम्मत क्रिया का पालन करना एवं अन्य साधुओं से कराना भी उसके लिये सम्भव नहीं है।

(५) शक्तिमत्ता—शरीरादि की सामर्थ्य सम्पन्न होना जिससे आपत्तिरहित में अपनी एवं गच्छ की रक्षा की जा सके।

(६) अभ्यापिकरणता—अधिकरण शब्द का अर्थ है विग्रह। अभ्यापिकरण अर्थात् स्वपक्ष सम्बन्धी या परपक्षसम्बन्धी विग्रह (लड़ाई भगड़ा) रहित साधु शिष्यों की अनुपालना भली प्रकार कर सकता है।

(ठगर्भ १ उ १ सूत्र ४७१)

४५१—आचार्य के छ कर्तव्य

संघ की व्यवस्था के लिये आचार्य को नीचे लिखी छ बातों का ध्यान रखना चाहिये—

(१) सुप्रार्थ्यस्थिरीकरण—सूत्र के विवादग्रस्त अर्थ का निश्चय करना अथवा सूत्र और अर्थ में बहुविध संघ को स्थिर करना।

- (२) विनय—सब के साथ नम्रता से व्यवहार करना ।
 (३) गुरुपूजा—अपने से बड़े अर्थात् स्थविर साधुओं की भक्ति करना ।
 (४) शौचबहुमान—शिक्षा ग्रहण करने वाले और नवदीक्षित साधुओं का सत्कार करना ।
 (५) दानपतिभद्रावृद्धि—दान देने में दाता की भद्रा बढ़ाना ।
 (६) बुद्धिबलवर्द्धन—अपने शिष्यों की बुद्धि तथा आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना ।

(छात्रास ७ अ ३ सूत्र १०-११)

४५२—श्रावक के छ गुण

देशविरति चारिम का पाखम करने वाला भद्रासम्पन्न व्यक्ति भावक कहलाता है । इस के छः गुण हैं—

- (१) भावक व्रतों का मस्ती प्रकार अनुष्ठान करता है । व्रतों का अनुष्ठान चार प्रकार से होता है—
 (क) विनय और बहुमानपूर्वक व्रतों को सुनना ।
 (ख) व्रतों का मार्ग, मेद और अतिचारों को सांगापांग यथार्थ रूप से जानना ।
 (ग) गुरु के समीप कुछ काल अथवा सदा के लिए व्रतों का र्जगीकार करना ।
 (घ) ग्रहण किए हुए व्रतों को सम्यक् प्रकार पालना ।
- (२) भावक शीलवान् होता है । शील (आचार) छः प्रकार का है ।
 (क) जहाँ बहुत से शीलवान् बहुभुत साधुमिक लोग एकत्र हों उस स्थान को आयतन कहते हैं, वहाँ आमा जाना ऐश्वर्य ।
 (ख) बिना कार्य दूसरे के घर में न जाना ।
 (ग) चमकीला भट्कीला वेष न रखते हुए सादृ बस्त्र पहनना ।

(घ) विकार उत्पन्न करने वाला वचन न कहना ।

(ङ) वास्तुकीड़ा अर्थात् जुआ आदिकुम्भसनों का त्याग करना ।

(च) मधुर नीति से अर्थात् शान्तिपथ पीठे बचनों से कार्य निहालना, कठार बचन न बोलना ।

(३) धारक गुणवान् होता है । यों मा गुण अनक है पर यहाँ बीच निशप गुणों से प्रयोजन है ।

(क) वाचना, पृच्छना, परिषर्जना, अनुमेषा और प्रमंक्या रूप बीच प्रकार की स्वाध्याय करना ।

(ख) तप, नियम, वन्दनादि अनुष्ठानों में तत्पर रहना ।

(ग) विनयवान् होना ।

(घ) दुर्गम्य अर्थात् दृढ न करना ।

(ङ) निज बचनों में रुचि रखना ।

(४) धारक अनुष्ठानवादी होता है अर्थात् निष्कपट हाकर सरल भाव से व्यवहार करता है ।

(५) धारक गुरु की श्रुत्या (सेवाप्रति) करने वाला होता है ।

(६) धारक प्रवचन अर्थात् ग्राह्यो ज्ञान में प्रवीण होता है ।

(धर्म म प्रवचन श्रुत्या) ।

४५३—समकित के छ स्थान

नव तत्त्व और १८ द्रव्यों में दृढ़ भेदा होना समकित (सम्यक्त्व) है । समकित पारण करने वाल व्यक्ति की बीच निर्गुण व बातों में दृढ़ भेदा होनी चाहिये ।

(१) चमत्ता मसुण जीव का अस्तित्व है ।

(२) शिव शारवत अर्थात् शर्माज और विनाश रहित है ।

(३) शिव कर्मों का करना है ।

(४) मदन द्विप द्विप कर्मों का जीव स्वयं भान्ता है ।

(५) राग, द्वेष, मद्, मोह, जन्म, मरा, रोगादि का अत्यन्त क्षय हो माना मोक्ष है।

(६) सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य तीनों मिलकर मोक्ष का उपाय है।

(धर्मसंग्रह प्रविकार २ श्लोक २२ टी. पृ ४६) (प्रवचनसारोपहार द्वार १४८ गाथा ६४१)

४५४—समकित की छ भावना

विरिष विचारों से समकित में रहना समकित की भावना है। वे छ ई—

(१) सम्यक्त्व धर्म रूपी वृक्ष का मूल है।

(२) सम्यक्त्व धर्म रूपी नगर का द्वार है।

(३) सम्यक्त्व धर्म रूपी मङ्गल की नींव है।

(४) सम्यक्त्व धर्म रूपी जगत का आधार है।

(५) सम्यक्त्व धर्म रूपी वस्तु को पारण करने का पात्र है।

(६) सम्यक्त्व चारित्र्य धर्म रूपी रत्न की निधि (कोष) है।

(प्रवचनसारोपहार द्वार १४८ गाथा ६४) (धर्मसंग्रह प्रविकार २ श्लोक २२ टीका पृ ४६)

४५५—समकित के छ आगार

व्रत अङ्गीकार करते समय पहले से रस्ती हुई छूट को आगार कहते हैं। सम्यक्त्वपारी भावक के लिये अन्यतीर्थिक तथा चसके मान हुए देवादि का वन्दना ममस्कार करना, उनसे आलाप संलाप करना और शुरुषुद्धि से उन्हें आहारादि देना नहीं कल्पता। इसमें छ आगार हैं—

(१) राजाभियोग — राजा की पराधीनता (देवादि) से यदि समकितपारी भावक को अनिच्छापूर्वक अस्पृशीर्षिक तथा उनके माने हुए देवादि को वन्दना ममस्कार आदि करना पड़े तो भावक सम्यक्त्व व्रत का अतिक्रमण नहीं करता।

(५) राग, द्वेष, मद, मोह, अन्म, मरा, रोगादि का अत्यन्त द्रव्य हो जाना मोक्ष है।

(६) सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य तीनों मिलकर मोक्ष का बपाय है।

(धर्मसंग्रह प्रवचन २ श्लोक २१ टी पृ ४६) (प्रवचनसारोद्धार द्वार १४८ गाथा ६४१)

४५४—समक्षित की छः भावना

निविष्ट विचारों से समक्षित में रहना समक्षित की भावना है। वे छः हैं—

- (१) सम्यक्त्व धर्म कपी वृक्ष का मूल है।
- (२) सम्यक्त्व धर्म कपी नगर का द्वार है।
- (३) सम्यक्त्व धर्म कपी महल की नींव है।
- (४) सम्यक्त्व धर्म कपी जगत का आधार है।
- (५) सम्यक्त्व धर्म कपी वस्तु को धारण करने का पात्र है।
- (६) सम्यक्त्व चारित्र्य धर्म कपी राज की निधि(कोष) है।

(प्रवचनसारोद्धार द्वार १४८ गाथा ६४) (धर्मसंग्रह प्रवचन २ श्लोक २१ टी पृ ४६)

४५५—समक्षित के छः आगार

व्रत अङ्गीकार करते समय पहल से रखी हुई छूट को आगार कहते हैं। सम्यक्त्वधारी भावक के लिये अन्यतीर्थिक तथा उनसे उनके मान हुए देवादि को वन्दना नमस्कार करना, उनसे आलाप संलाप करना और शुकुण्डि से उन्हें आहारादि देना नहीं कल्पता। इसमें छः आगार हैं—

- (१) रामाभियोग —रामा की पराधीनता (दयाव) से यदि समक्षितधारी भावक को अनिच्छापूर्वक अन्यतीर्थिक तथा उनसे मान हुए देवादि को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो भावक सम्यक्त्व व्रत का अतिक्रमण नहीं करता।

(५) राग द्वेष, मद, मोह, जन्म, मरा, रोगादि का अत्यन्त क्षय हो जाना मोक्ष है।

(६) सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य तीनों मिलकर मोक्ष का स्थापन है।

(कर्मसंग्रह प्रवचन १ श्लोक २१ जी पृ ४६) (प्रवचनसारोद्धार द्वार १४८ पाठा ६४)

४५४—समकित की छ भावना

विविध विचारों से समकित में रहूँ होना समकित की भावना है। य छ हैं—

(१) सम्यक्त्व धर्म कपी हृष का मूल है।

(२) सम्यक्त्व धर्म कपी मगर का द्वार है।

(३) सम्यक्त्व धर्म कपी महल की भीष है।

(४) सम्यक्त्व धर्म कपी जगत का आधार है।

(५) सम्यक्त्व धर्म कपी वस्तु को धारण करने का पात्र है।

(६) सम्यक्त्व चारित्र्य धर्म कपी रज की निधि(कोष) है।

(प्रवचनसारोद्धार द्वार १४८ पाठा ६४) (कर्मसंग्रह प्रवचन १ श्लोक २१ जी पृ ४६)

४५५—समकित के छ आगार

व्रत अङ्गीकार करते समय पहले से रस्ती हुई छूट को आगार कहते हैं। सम्यक्त्वधारी भाषक के लिये अन्यतीर्थिक तथा उसके माने हुए देवादि को वन्दना नमस्कार करना, उनसे आत्माप संलाप करना और शुक्लपुत्रि से उन्हें आहारादि देना नहीं कल्पता। इसमें छः आगार हैं—

(१) राजाभिषेक — राजा की पराधीनता (बन्धन) से यदि समकितधारी भाषक को अभिजातपूर्वक अन्यतीर्थिक तथा उनके माने हुए देवादि को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो भाषक सम्यक्त्व व्रत का अतिक्रमण नहीं करता।

(२) गणाभियोग—गणा का अर्थ है समुदाय या संघ। संघ के आग्रह से अनिच्छापूर्वक अन्यतीर्थिक और उनके माने हुए देनादि को बन्दना नमस्कार करना पड़े तो भावक समकित व्रत का अतिक्रमण नहीं करता।

(३) यक्षाभियोग—यक्षबान् पुरुष द्वारा विषय किमा जाने पर अन्यतीर्थिक को बन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो भावक समकित व्रत का उल्लंघन नहीं करता।

(४) देवाभियोग—देवता द्वारा बाध्य होने पर अन्यतीर्थिक को बन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो भावक समकित व्रत का अतिक्रमण नहीं करता।

(५) गुरुनिग्रह—माता पिता आदि गुरुजन के आग्रह वश अनिच्छा से अन्यतीर्थिक को बन्दना नमस्कार करने पर भावक समकित से नहीं गिरता।

(६) वृषिकान्तर—वृषि का अर्थ है आमीविका और कान्तर शब्द का अर्थ है अटवी (मंगल)। जैसे अटवी में आमीविका प्राप्त करना कठिन है, वसी प्रकार क्षत्र और क्षात्र आमीविका के प्रतिकूल हो जायें और निर्बाह होमा कठिन हो जाय, ऐसी दशा में न चाहते हुए भी अन्यतीर्थिक का बन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो भावक समकित व्रत का अतिक्रमण नहीं करता।

आवश्यक सूत्र में इन छः आगारों के छः ह्यन्त दिये गये हैं।

(अपामकृतोपमप्यन १ सू ८) (आवश्यक मध्यम १ सू ८१)

(वर्तमान अन्विष्ट १ श्लोक २२ टीका सू ४१)

४५६—प्रमाद छः

विषय भोगों में आसक्त रहना, शुभ क्रिया में चयन तथा शुभ उपयोग का न होना प्रमाद है। इसके छः भेद हैं—

(१४) पाँचवें बोलसंग्रह क बोल नं० २६१ में प्रमाद क पाँच प्रदों में (१) मथ, (२) निद्रा, (३) विषय और, (४) कथाय रूप चार प्रमादों का स्वरूप दिया जा चुका है।

(५) धृत प्रमाद—शुभा खलना धृत प्रमाद है। जुप के पुरे परिणाय संसार में प्रसिद्ध है। शुभागी का कोई निश्वास नहीं करता। वह अपना धन, धर्म, इहलाक, परलाक सब कुछ बिगाड़ खाता है।

(६) मत्स्यपेक्षणा प्रमाद—माछ और आभ्यन्तर वस्तु को दखन में बालस्य करना मत्स्यपेक्षणा प्रमाद है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव क भेद से मत्स्यपेक्षणा चार प्रकार की है।

(क) द्रव्य मत्स्यपेक्षणा—वस्त्र पात्र आदि उपकरण और भोजनादि आहार का दखना द्रव्य मत्स्यपेक्षणा है।

(ख) क्षेत्र मत्स्यपेक्षणा—कापोत्सर्ग, सोने, बैठन, स्थण्डिल, मार्ग तथा बिहार आदि के स्थान को दखना क्षेत्र मत्स्यपेक्षणा है।

(ग) काल मत्स्यपेक्षणा—इवित अनुष्ठान के लिए काल विशेष का विचार करना काल मत्स्यपेक्षणा है।

(घ) भाव मत्स्यपेक्षणा—मैंने क्या क्या अनुष्ठान किए हैं, मुझ क्या करना बाकी रहा है एवं मैं करने योग्य किस तप का भाव रख नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार मध्य रात्रि क समय धर्म जागरणा करना भाव मत्स्यपेक्षणा है।

उक्त भेदों वाली मत्स्यपेक्षणा में शिथिलता करना अथवा तत् सम्बन्धी भगवदाज्ञा का अतिक्रमण करना मत्स्यपेक्षणा प्रमाद है।

(अध्याय १४ व १ सूत्र १ २)

४५७—उन्माद के छः बोल

महामिथ्यात्व अथवा हित और महित के विवेक को भूल

माना उन्माद है। अ कारणों से जीव को उन्माद की प्राप्ति होती है। ये इस प्रकार हैं—

(१) अरिहन्त भगवान् (२) अरिहन्त प्रणीत भूत चारित्र्य रूप पर्य (३) आचार्य उपाध्याय महाराज (४) चतुर्विध संघ का अवर्णवाद कहता हुआ या उनकी अवज्ञा करता हुआ जीव मिथ्यात्व पाता है। (५) निमित्त विशेष से कृपित देव से आक्रान्त हुआ जीव मिथ्यात्व पाता है। (६) मादनीय कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व पाता है।

(उपनिषद् १३ १४ १५ १६ १७)

४५८—अनात्मवान् (सकषाय) के लिए अहितकर स्थान छः

जो आत्मा कषाय रहित होकर अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित नहीं है अर्थात् कषायों के बन्ध होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, ऐसे सकषाय आत्मा को अनात्मवान् कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को नीच खिसे के बोल प्राप्त होने पर बड़ अभिमान करने लगता है। इस लिए य बावें उसक लिए अहितकर, अशुभ, पाप तथा दुःख का कारण, अशान्ति करने वाली, सकषयाण कर तथा अशुभ बन्ध का कारण होती हैं। मान का कारण इन से इहलोक और परलोक को बिगाड़ती हैं। ये इस प्रकार हैं—

- (१) पशाय—दीक्षापर्याय अथवा जमर का अधिक होना।
- (२) परिवार—शिष्य, प्रशिष्य आदि की अधिकता।
- (३) भुत—शास्त्रीय ज्ञान का अधिक होना।
- (४) तप—तपस्या में अधिक होना।
- (५) साम—अशन, पाम, वस्त्र, पात्र आदि की अधिक प्राप्ति।

(६) पूजासत्कार—जनता द्वारा अधिक आदर, सम्मान मिलना।

यही ज्ञः बातें आत्मार्थी अर्थात् कृपाय रहित साधु क लिए शुभ होती हैं। यह इन्हें धर्म का प्रभाव समझ कर तपस्या आदि में अधिकाधिक प्रवृत्त होता है।

(अर्थात् १३ १५२४६१)

४५६—अप्रशस्त वचन छ

पुरे वचनों को अप्रशस्त वचन कहते हैं। व साधु साधवियों को नहीं कह्यते। इनके ज्ञः भेद हैं—

- (१) भलीकृषचन—असत्य वचन कहना।
- (२) हीनितवचन—ईर्ष्यापूर्वक दूसर को नीचा दित्वा न बोल बहलना के वचन कहना।
- (३) त्विसितवचन—दीक्षा से पहले की माति या कर्म आदि को बार बार कह कर पिढ़ाना।
- (४) पक्षवचन—कठोर वचन कहना।
- (५) गृहस्थवचन—गृहस्थों की तरह किसी को पिता, चाचा, मामा आदि कहना।
- (६) अप्रशमित—शान्त कलाह को उभारने वाले वचन कहना।

(अर्थात् १३ १५२४६१)(प्रवचनसारोद्धार द्वार २१३५वाचा १३११)(श्रुतचरण ३.१जी ४)

४६०—भूठा कलह लगाने वाले को प्रायश्चित्त

नीचे लिखी ज्ञः बातों में भूठा कलह लगाने वाले को उतना ही प्रायश्चित्त आता है जितना उस दोष के वास्तविक सेवन करने पर आता है—

- (१) हिंसा न करने पर भी किसी व्यक्ति पर हिंसा का दोष लगाना।

(२) झूठ न बोलने पर भी दूसरे व्यक्ति पर झूठ बोलने का कष्ट न भोगना ।

(३) चोरी न करने पर भी चोरी का दोष महना ।

(४) ब्रह्मचर्य का भंग न करने पर भी इस के भंग का दोष भोगना ।

(५) किसी साधु के लिए झूठमूठ कह देना कि यह ग्रीव (हीनड़ा) है या पुरुष नहीं है ।

(६) किसी साधु के लिए यह कहना कि यह बहिरे दास या भार इस असुख व्यक्ति न मोक्ष लिया था ।

(श्रुत्यर्थ अंश १ सूत्र १)

४६१—हिंसा के छ कारण

अः कारणों से जीव कर्म बन्ध का हेतु रूप अ काय का आरम्भ करता है ।

(१) जीवन निर्वाह के लिये (२) लोगों से प्रशंसा पाने के लिये (३) लोगों से सम्मान पाने के लिये (४) अन्न-पान वस्त्र आदि से सम्कार पाने के लिये (५) जन्म मरण से छूट कर मुक्ति के लिये (६) दुःखों का नाश कर सुख पाने के लिये ।

(भाषाभाष्य प्रथम भुक्तिके अर्थ १ अंश १ सूत्र १)

४६२—जीव निकाय छ

निकाय शब्द का अर्थ है राशि। जीवों की राशि को जीव निकाय कहते हैं। यही अ काय शब्द से भी प्रसिद्ध है। शरीर नाम कर्म के उद्देश्य से होने वाली भौतिक और वैकल्पिक पुद्गलों की रचना और हृदि को काय कहते हैं। काय के भेद से जीव भी अ प्रकार के हैं। जीव निकाय के अः भेद इस प्रकार हैं—

(१) पृथ्वीकाय—जिन जीवों का शरीर पृथ्वी रूप है व पृथ्वीकाय कहलाते हैं।

(२) अण्काय—जिन जीवों का शरीर जल रूप है व अण्काय कहलाते हैं।

(३) तेजस्काय—जिन जीवों का शरीर अग्नि रूप है व तेजस्काय कहलाते हैं।

(४) वायुकाय—जिन जीवों का शरीर वायु रूप है व वायुकाय कहलाते हैं।

(५) वनस्पतिकाय—वनस्पति रूप शरीर का धारण करने वाले जीव वनस्पतिकाय कहलाते हैं।

ये पाँचों ही स्थावर काय कहलाते हैं। इनके केवल स्पर्श इन्द्रिय होती है। ये शरीर जीवों को स्थावर नामकर्म के बद्ध से प्राप्त होते हैं।

(६) असकाय—अस नामकर्म के बद्ध से चलन फिरने योग्य शरीर को धारण करने वाले इन्द्रिय, प्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय जीव असकाय कहलाते हैं।

(अर्थात् १ व २ सू. ४) (असकालिक जीवों का अर्थ) (अस प्रणम ४ पादा १)

४६३—जीवनिकाय की कुलकोटियाँ छ

कुल अर्थात् जातिविशेष को कुलकोटि कहते हैं। पृथ्वीकाय आदि छ कायों की कुलकोटियाँ इस प्रकार हैं—

(१) पृथ्वीकाय की बारह लाख कुलकोटियाँ हैं।

(२) अण्काय की सात लाख।

(३) तेजकाय की तीन लाख।

(४) वायुकाय की सात लाख।

(५) वनस्पतिकाय की अर्धसौ लाख।

(६) वस काय में वेदन्द्रियों की सात छात्र । तेन्द्रिय की आठ छात्र । चौरिन्द्रिय की नौ छात्र । पञ्चेन्द्रिय भक्षुषरों की साठे बारह छात्र । स्वेष्टर अर्थात् पक्षियों की बारह छात्र । हाथी घोड़े बगैरह जीपायों की दस छात्र । चर अर्थात् छाती स चलने वाला साँप बगैरह की दस छात्र । भ्रमा से चलने वाला नेबला चूह आदि की नौ छात्र । देवों की दम्भीस छात्र । नारकी क जीपों की पचीस छात्र । मनुष्यों की बारह छात्र । कुल मिलाकर एक करोड़ सत्तानन छात्र पचास हजार कुल कोटियाँ हैं ।

(अथकसरोदर द्वार १६ पाठा ६१ से ६१७)

४६४—छ काय का अल्पबहुत्व

एक दूसरे की अपेक्षा क्या अधिक है और क्या कम है, इस बात के बर्णन को अल्पबहुत्व कहते हैं । छ काय के जीवों का अल्पबहुत्व भीवे शिखे अनुसार है—

- (१) सब स घोड़े वस काय के जीव हैं ।
- (२) इन से तेजस्काय क भीव अर्धस्यात मुखे अधिक हैं ।
- (३) पृथ्वी काय के तेजस्काय स विशपाधिक हैं ।
- (४) अष्काय के पृथ्वीकाय स विशपाधिक हैं ।
- (५) वायुकाय के अष्काय से विशपाधिक हैं ।
- (६) वनस्पति काय के सब से अनन्त मुखे हैं ।

(जीवमिगम प्रतिपत्ति ९ सूत्र ६१)(पञ्चपा पद १ द्वार ४)

४६५—पृथ्वी के भेद छः

काठिन्यादि मुखों बाध पदार्थ को पृथ्वी कहते हैं । इसका छः भेद हैं ।

- (१) अक्षयपृथ्वी—पत्थर क चूरे सरीसृपी धरती ।

- (२) शुद्धपृथ्वी—पर्वतादि के मध्य में होने वाली शुद्ध मिट्टी ।
 (३) मन शिक्षापृथ्वी—साल वर्षा की एक छपधातु जो दबा
 हवों में काम आती है । इसे मेनसिल भी कहा जाता है ।
 (४) बालुकापृथ्वी—रजकण या बालूरेत ।
 (५) शर्करापृथ्वी—कंकरीली जमीन ।
 (६) स्वरपृथ्वी—पथरीली जमीन ।

(जीवात्मिक्य प्रतिपत्ति ३ सूत्र १ १)

४६६—बादर वनस्पतिकाय छ

स्पृष्ट शरीर वाला वनस्पति काय के बीजों को बादर वनस्पति काय कहते हैं । इन के छः भेद हैं—

- (१) अग्रबीज—जिस वनस्पतिकाय का अग्रभाग बीजरूप होता है जैसे कोरयटक आदि । अथवा जिस वनस्पति का बीज अग्रभाग पर होता है जैसे घान बगैरह ।
 (२) मूलबीज—जिस वनस्पति का मूलभाग बीज का काम देता है, जैसे कमल आदि ।
 (३) पर्वबीज—जिस वनस्पति का पर्वभाग (गांठ) बीज का काम देता है, जैसे इष्टु (गन्ना) आदि ।
 (४) स्कन्धबीज—जिस वनस्पति का स्कन्धभाग बीज का काम देता है, जैसे शल्लकी बगैरह ।
 (५) बीजबद्ध—बीज से घगन वाली वनस्पति बीजबद्ध कहलाती है, जैसे शाखि बगैरह ।
 (६) सम्मूर्च्छिम—जिस वनस्पति का प्रसिद्ध कोई बीज नहीं है और जो वर्षा आदि के समय यों ही उग जाती है, जैसे तुष बगैरह ।

(वर्णवैकालिक ग्रन्थमाला ४ सू १)

४६७—क्षुद्रप्राणी छ

मस होने पर भी जो प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, या मिनमें दस उत्पन्न नहीं होते उन्हें क्षुद्र प्राणी कहते हैं। इनका छ मस हैं—

(१) चैन्द्रिय—स्पर्शन और रसना दो इन्द्रियों वाले जीव।

(२) त्रिन्द्रिय—स्पर्शन, रसना और घ्राण तीन इन्द्रियों वाले जीव।

(३) चौरिन्द्रिय—स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु चार इन्द्रियों वाले जीव।

(४) सम्पूर्णम पञ्चन्द्रिय तिर्यक्ष—पाँचों इन्द्रियों वाले बिना मन के असंज्ञी तिर्यक्ष।

(५) तेजकाय—अधिक जीव।

(६) वायुकाय—इवाक जीव।

नोट—बिना हठरे की सहायता के इन्द्रिय-वस्तु बिना बन्ध होने से मणि और वायु के जीव भी जल रहे जाते हैं।

(अर्थात् १. ३. २ सूत्र ११२)

४६८—जीव के संस्थान (संस्थान) छ

शरीर का आकार को संस्थान कहते हैं। इसका छ भेद हैं—

(१) समचतुरस्र संस्थान—अम का अर्थ है समान, चतुः का अर्थ है चार और अस्र का अर्थ है कोण। पाक्षी मार कर बैठन पर जिस शरीर के चारों कोण समान हों अर्थात् आसन और कपाश का अन्तर, दोनों भानुओं का अन्तर, वाम स्कन्ध और दक्षिण भानु का अन्तर तथा दक्षिण स्कन्ध और वाम भानु का अन्तर समान हो उस समचतुरस्र संस्थान कहते हैं।

अथवा साधुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस शरीर के सम्पूर्ण

अवयव ठीक प्रमाण वाले हों उस समय चतुरस्र संस्थान करते हैं।

(२) त्र्यग्रोषपरिमंडल संस्थान—बट वृत्त को त्र्यग्रोष कहते हैं। जैसे बट वृत्त ऊपर के भाग में फैला हुआ होता है और नीचे के भाग में संकुचित, इसी प्रकार जिस संस्थान में नाभि के ऊपर का भाग विस्तारवाला अर्थात् शरीर शास्त्र में बताए हुए प्रमाण वाला हो और नीचे का भाग हीन अवयव वाला हो उस त्र्यग्रोष परिमंडल संस्थान कहते हैं।

(३) सादि संस्थान—यहाँ सादि शब्द का अर्थ नाभि से नीचे का भाग है। जिस संस्थान में नाभि के नीचे का भाग पूर्ण और ऊपर का भाग हीन हो उसे सादि संस्थान कहते हैं।

कहीं कहीं सादि संस्थान के बदले साची संस्थान भी मिलता है। साची सेमल (शान्मली) वृत्त को कहते हैं। शान्मली वृत्त का पट्ट जैसा शुद्ध होता है वैसे ऊपर का भाग नहीं होता। इसी प्रकार जिस शरीर में नाभि के नीचे का भाग परिपूर्ण होता है पर ऊपर का भाग हीन होता है वह साची संस्थान है।

(४) कुम्भ संस्थान—जिस शरीर में हाथ पैर सिर गर्दन आदि अवयव ठीक हों पर छाती पेट पीठ आदि टेढ़े हों उस कुम्भ संस्थान कहते हैं।

(५) वामन संस्थान—जिस शरीर में छाती पीठ पेट आदि अवयव पूर्ण हों पर हाथ पैर आदि अवयव छोटे हों उस वामन संस्थान कहते हैं।

(६) दुंडक संस्थान—जिस शरीर के समस्त अवयव बड़े हों

नोट—अध्यात्म सृष्टि, प्रत्यक्षवादीद्वारा और इन्द्रियज्ञान प्रकाश में कुम्भ तथा वामन संस्थान के उत्पत्ति कारण ही अवयव (वस्तु) के रीति हैं।

अर्थात् एक भी अवयव शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार न हो वह हुंकार संस्थान है।

(छात्रांग १ व ३ सूत्र ४६५) (कर्मण्य भाग १ पात्रा ४)

४६६—अजीव के छ संस्थान

- (१) परिमंदल—बूढ़ी जैसा गोल आकार परिमंदल संस्थान है।
- (२) वृत्त—डुमर क चक्र जैसा आकार वृत्त संस्थान है।
- (३) त्र्यस्र—सिपाड़े जैसा त्रिकोण आकार त्र्यस्र संस्थान है।
- (४) चतुरस्र—बामोठ जैसा चतुष्कोण आकार चतुरस्र संस्थान है।
- (५) आयत—ढंढ जैसा दीर्घ (लम्बा) आकार आयत संस्थान है।

(६) अनित्यस्य—विभिन्न अवयव अनियत आकार जो परिमंदलादि से विच्छिन्न विच्छिन्न हो उस अनित्यस्य संस्थान कहते हैं। वनस्पतिकाय एवं पुद्गलों में अनियत आकार इन से वे अनित्यस्य संस्थान होते हैं। किसी प्रकार का आकार न होने से सिद्ध भी भी अनित्यस्य संस्थान होते हैं।

(मण्डली शतक २६ व ३ सू ७२४) (पञ्चपा १४ सू ४) (जीवानित्यम प्रतिपत्ति १)

४७०—संहनन (संघयण) छ

इड्डियों की रचना विशेष को संहनन कहते हैं। इस का अर्थ है।

- (१) वज्रअपम नाराय संहनन—वज्र का अर्थ कील है, अपम का अर्थ पट्टन पह (पट्टि) है और नाराय का अर्थ दोनों ओर से मर्कट बन्ध है। जिस संहनन में दोनों ओर से मर्कट बन्ध द्वारा जुड़ी हुई दो इड्डियों पर तीसरी पह की आकृति

वाली इड़ी का चारों ओर से बहून हो और जिसमें इन तीनों इड़ियों को मदन वाली वज्र नामक इड़ी की कील हो उस वज्र अथवा नाराच संहनन कहते हैं।

(२) अथवा नाराच संहनन—जिस संहनन में दोनों ओर से मर्कट वज्र द्वारा जुड़ी हुई दो इड़ियों पर तीसरी पट्ट की आकृति वाली इड़ी का चारों ओर से बहून हो पर तीनों इड़ियों को मदन वाली वज्र नामक इड़ी की कील न हो उस अथवा नाराच संहनन कहते हैं।

(३) नाराच संहनन—जिस संहनन में दोनों ओर से मर्कट वज्र द्वारा जुड़ी हुई इड़ियाँ हों पर इनके चारों तरफ बहून पट्ट और वज्र नामक कील न हो उस नाराच संहनन कहते हैं।

(४) अर्धनाराच संहनन—जिस संहनन में एक ओर तो मर्कट वज्र हो और दूसरी ओर कील हो उस अर्ध नाराच संहनन कहते हैं।

(५) कीलिका संहनन—जिस संहनन में इड़ियों कवच कील से जुड़ी हुई हों उस कीलिका संहनन कहते हैं।

(६) सवार्त्तक संहनन—जिस संहनन में इड़ियों पर्यन्त माग में एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रहती हैं तथा सदा चिकने पदार्थों का प्रयोग एवं तीखादि की मासिक की अपेक्षा रहती हैं उसे सेवार्त्तक संहनन कहते हैं।

(पञ्चरात्र पृ. २३ सूत्र २६३) (अष्टांग १ पृ. २ सूत्र ४६४)

(काम्यम्भ भाग १ पाठा २८ ३६)

४७७—लेख्या छ

जिससे कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध हो उस लेख्या कहते हैं। द्रव्य और भाव के भेद से लेख्या दो प्रकार की है।

द्रव्य लक्षणा पुद्गल रूप है। इसके विषय में तीन मत हैं—

(क) कर्म वर्गणानिप्यम।

(ख) कर्म निप्यन्द।

(ग) योग परिणाम।

पहले मत का आशय है कि द्रव्य लक्षणा कर्मवर्गणास बनी हुई है और कर्म रूप होठ हुए भी कार्माण शरीर के समान आठ कर्मों से भिन्न है।

दूसरे मत का आशय है कि द्रव्य लक्षणा कर्म निप्यन्द अर्थात् कर्म प्रवाह रूप है। चौदहवें गुणस्थान में कर्म होन पर मी उन का प्रवाह (नवीन कर्मों का आना) न होन से वहाँ लक्षणा के अभाव की संगति हो जाती है।

तीसरे मत का आशय है कि जब तक योग रहता है तब तक लक्षणा रहती है। योग के अभाव में लक्षणा भी नहीं होती, जैसे चौदहवें गुणस्थान में। इसलिए लक्षणा याग परिणाम रूप है। इस मत के अनुसार लक्षणा यागान्तर्गत द्रव्य रूप है अर्थात् मन बचन और काया के अन्तर्गत शुभाशुभ परिणाम के कारण भूत कृष्णादि वर्ण वास्तु पुद्गल ही द्रव्य लक्षणा हैं। आत्मा में रही हुई कषायों को लक्षणा बढ़ाती है। योगान्तर्गत पुद्गलों में कषाय बढ़ाने की शक्ति रहती है, जैसे विष के प्रकोप से काष्ठ की वृद्धि होती है। (चक्रेण १७) (कर्मण्य ४) (इत मन्त्र १४)

योगान्तर्गत पुद्गलों के वर्णों की अपेक्षा द्रव्य लक्षणा का प्रकार की है— (१) कृष्ण लक्षणा, (२) नील लक्षणा, (३) कापीत लक्षणा, (४) तमा लक्षणा, (५) पद्म लक्षणा, (६) शुक्ल लक्षणा। इन छह लक्षणाओं के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदि का सविस्तार वर्णन उत्तराध्ययन के ३४ वैधध्ययन और पञ्चव्या

के १७ वें पद में है। पञ्चबला सूत्र में यह भी बताया गया है कि कृष्ण लहरादि कद्रव्य जब नील लहरादि के साथ मिलते हैं तब ये नील लहरादि क स्वभाव तथा वर्णादि में परिणत हो जाते हैं, जैसे दूध में आब्र डालने से वह आब्र रूप में परिणत हो जाता है, एवं पल्ल का ममीठ में मिला देने से वह ममीठ के वर्ण का हो जाता है। किन्तु लहरा का यह परिणाम केवल मनुष्य और तिर्यक्ष की लहरा के सम्बन्ध में ही है। देवता और नारकी में द्रव्य लहरा अवस्थित होती है इसलिये वहाँ अन्य लहरा द्रव्यों का सम्बन्ध होने पर भी अवस्थित लहरा सम्बन्धमान लहरा के रूप में परिणत नहीं होती। वे अपने स्वरूप को रक्खती हुई सम्बन्धमान लहरा द्रव्यों की आया माय प्रारण करती हैं, जैसे वैदूर्य मणि में लाला भागा पिरोन पर वह अपने नील वर्ण का रक्खते हुए भागे की लाल आया को प्रारण करती है।

(लल्ला क १७ ड ४ सु १२६ टीका ट्या खेया ६ सु १२१)

भावलहरा— योगान्तर्गत कृष्णादि द्रव्य यानि द्रव्यलहरा के संयोग से होने वाला आत्मा का परिणाम विशेष भावलहरा है। इसके दो भेद हैं— विशुद्ध भावलहरा और अविशुद्ध भावलहरा।

विशुद्ध भावलहरा—अकल्प द्रव्यलहरा के सम्बन्ध हान पर कषाय के क्षय, उषशय या क्षयोषशय से होने वाला आत्मा का शुभ परिणाम विशुद्ध भावलहरा है।

अविशुद्ध भावलहरा—कल्पित द्रव्य लहरा के सम्बन्ध होने पर राग द्वेष विषयक आत्मा के अशुभ परिणाम अविशुद्ध भावलहरा हैं।

(उत्त. प्रश्न १४)

यही विशुद्ध एवं अविशुद्ध भावलहरा कृष्ण, नील, कापोत, तनो, पद्म और शुक्ल के भेद से छः प्रकार की है। आदिपत्तीन

अविशुद्ध भाव लक्ष्या है और अंतिम तीन अर्थात् चौथी, पाँचवीं और छठी विशुद्ध भाव लक्ष्या हैं जहाँ का स्वरूप क्रमशः नीचे दिया जाता है ।

(१) कृष्ण लक्ष्या—काजल के समान काला वर्ण के कृष्ण लक्ष्या द्रव्य के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि जिससे आत्मा पाँच आधियों में प्रवृत्ति करने वाला, तीन गुणों से अगुप्त, छः काया की विवर्ति से रहित, तीव्र आरम्भ की प्रवृत्ति सहित, क्लृप्त स्वभाव वाला, गुण दोष का विचार किये बिना ही कार्य करने वाला, पृथक् और पारलौकिक दूर परिणामों से न डरने वाला अतएव कठोर और कुर परिणामधारी तथा अमितेन्द्रिय हो जाता है । यही परिणाम कृष्ण लक्ष्या है ।

(२) नील लक्ष्या—अशोक वृक्ष के समान नील रंग के नील लक्ष्या के पुद्गलों का संयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि जिससे आत्मा ईर्ष्या और अमर्ष वाला, तप और सम्यग्ज्ञान से शून्य, माया, निर्लज्जता, घृद्धि, मद्देप, शठता, रसलोचुपता आदि दोषों का आश्रय, साक्षात् का गवेषक, आरंभ से अनिष्ट, दुःख और साहसिक हो जाता है । यही परिणाम नील लक्ष्या है ।

(३) कापोत लक्ष्या—कबूतर के समान रक्त कृष्ण वर्ण वाले द्रव्य कापोत लक्ष्या के पुद्गलों के संयोग से आत्मा में इस प्रकार का परिणाम उत्पन्न होता है कि वह विचारने, बालन और कार्य करने में बल बन जाता है, अपने दोषों को दफता है और सर्वत्र दोषों का आश्रय लता है । वह नास्तिक बन जाता है और अनार्य की तरह प्रवृत्ति करता है । द्वेषपूर्ण तथा अस्यन्त कठोर बचन बोलता है । चोरी करने लगता है । दूसरे की सम्पत्ति का

महीं सह सकता। यही परिणाम कापोत छेठिया है।

(४) तेमो छेरया— तोत की चोंच क समान रक्त वर्ण के द्रव्य तेमो छेरया के पुद्गलों का सम्बन्ध होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि वह अभिमान का त्याग कर मन बचन और शरीर से नम्रवृत्ति वाला हो जाता है। चपलता, शठता और कौतूहल का त्याग करता है। गुरुजनों का उचित विनय करता है। पाँचों इन्द्रियों पर विजय पाता है एवं योग (स्वाध्यायादि व्यापार) तथा उपशान्त तप में निरत रहता है। धर्म कार्यों में रुचि रखता है एवं छिये हुए ब्रत प्रत्यास्थान को हड़ता क साथ निभाता है। पाप से भय खाता है और मुक्ति की अभिलाषा करता है। इस प्रकार का परिणाम तेमो छेरया है।

(५) पक्ष छेरया—हन्दी के समान पीला रंग क द्रव्य पक्ष छेरया के पुद्गलों के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि वह क्वाध, मान, माया, लोभ रूप कपाय को मन्द कर देता है। उसका चित्त शान्त रहता है एवं अपने का अशुभ प्रवृत्ति से रोक लेता है। योग एवं उपशान्त तप में लीन रहता है। वह मित्रभाषी सौम्य एवं त्रितन्द्रिय बन जाता है। यही परिणाम पक्ष छेरया है।

(६) शुक्ल छेरया—शर्ब के समान रक्त वर्ण के द्रव्य शुक्ल छेरया के पुद्गलों का संयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि वह मार्च रौद्र ध्यान का त्याग कर धर्म एवं शुक्ल ध्यान का अभ्यास करता है। वह प्रशान्त चित्त और आत्मा का दमन करने वाला होता है एवं पाँच समिति तीन गुप्ति का आराधक होता है। अल्प राग वाला अथवा बीतराग हो जाता है। उसकी आकृति सौम्य एवं इन्द्रियों संयत होती है। यह

परिणाम शुक्ल तरया है। (कर्मप्रबन्धना १३) (उत्त.प्र ३४गा २१ ३२)

छः तरयामों का स्वरूप समझाने के लिए शास्त्रकारों ने दाहृष्टान्त दिये हैं। वे नीचे लिख अनुसार हैं—

छ पुष्पों ने एक जामुन का वृक्ष देखा। वृक्ष पक हुए फलों से लदा था। शास्त्रार्थ नीचे की ओर झुक रही थी। उसे देख कर उन्हें फल खाने की इच्छा हुई। सोचने लग, किस प्रकार इसके फल स्वादे जायें? एक ने कहा “वृक्ष पर चढ़ने में तो गिरने का खतरा है इसलिये इस जड़ से काट कर गिरा दें और सुख से बैठ कर फल खावें” यह सुन कर दूसरे ने कहा “वृक्ष को जड़ से काट कर गिराने से क्या लाभ? बचल बड़ी बड़ी डालियाँ ही क्यों न काट ली जायें” इस पर तीसरा बोला, “बड़ी बड़ी डालियाँ न काट कर छोटी छोटी डालियाँ ही क्यों न काट ली जायें? क्योंकि फल तो छोटी डालियों में ही लगे हुए हैं।” चौथे को यह बात पसन्द न आई, उसने कहा— “नहीं, केवल फलों के गुच्छ ही तोड़े जायें। हमें तो फलों से ही प्रयोजन है।” पाँचवें ने कहा— “गुच्छे भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल पक हुए फल ही नीचे गिरा दिये जायें।” यह सुन कर छठे ने कहा “जमीन पर काफी फल गिर हुए हैं उन्हें ही खा लें। अपना मतलब तो इन्हीं से सिद्ध हो जायगा।”

दूसरा दृष्टान्त इस प्रकार है। छः क्रूर बर्मी डाकू किसी ग्राम में डाका डालने के लिए रवाना हुए। रास्ते में बचिपार करने लगे। उनमें से एक ने कहा “जा मनुष्य या पशु दिखाई दें सभी मार दिये जायें।” यह सुन कर दूसरे ने कहा “पशुओं ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमारा तो मनुष्यों के साथ बिराद है, इसलिये उन्हें का बच करना चाहिये।” तीसरे ने

कहा—नहीं स्त्री इत्या महापाप है। इसलिए क्रूर परिणाम वाले पुरुषों का ही मारना चाहिए।” यह सुन कर चौथा बोला—
 “यह ठीक नहीं। शस्त्र रहित पुरुषों पर मार करना बकार है।
 इसलिए हम लोग तो सशस्त्र पुरुषों का ही मारेंगे।’ पाँचवें
 चोर ने कहा— “सशस्त्र पुरुष भी यदि डर के मारे भागते हों
 तो उन्हें नहीं मारना चाहिए। जो शस्त्र लेकर लड़ने आवें उन्हें
 ही मारा जाय।” मत में छठे ने कहा—“ हम लोग चोर हैं।
 हमें तो धन की जरूरत है। इसलिए जैसे धन मिल वही उपाय
 करना चाहिए। एक तो हम लोगों का धन चारों और दूसरे
 उन्हें मारें भी, यह ठाक नहीं है। यों ही चोरी पाप है। इस पर
 इत्या का महापाप क्यों किया जाय।

दोनों दृष्टान्तों के पुरुषों में पहला दूसरे, दूसरे से तीसरे इस
 प्रकार भागे भागे के पुरुषों के परिणाम क्रमशः अधिकाधिक
 शुभ हैं। इन परिणामों में बतारांतर संश्लेश की कमी एवं यदुता
 की अधिकता है। जहाँ में पहला पुरुष के परिणाम का कृष्ण स्वरया
 यावत् छठ के परिणाम को शुक्ल स्वरया समझना चाहिये।

(कर्मण्य भाग ४ पृष्ठ ११) (आम ४ पृष्ठ १४४)

जहाँ स्वरयाओं में कृष्ण, नीला और काशोत पाप का कारण
 होन से भ्रम स्वरया है। इनसे जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है।
 अन्तिम तीन तेजा पक्ष और शुक्ल स्वरया धर्म स्वरया हैं। इन
 से जीव सुगति में उत्पन्न होता है। (उत्तम १४ भाग १६ १७)

जिस स्वरया का लिए हुए जीव पक्षता है उसी स्वरया का
 लेकर परमेश में उत्पन्न होता है। स्वरया के प्रथम एवं चरम समय
 में जीव परमेश में नहीं जाता किन्तु अन्तर्मुहूर्त्त पीतल पर और
 अन्तर्मुहूर्त्त शेष रहने पर ही परमेश के भियं जाता है। मरते समय
 स्वरया का अन्तर्मुहूर्त्त शास्त्री रहता है। इसलिए परमेश में भी जीव

धसी क्षेत्रया से युक्त होकर उत्पन्न होता है।

(उत्तराध्यायन अ ३४ भा १८-१) पत्र प १७ उ ४ सू १२१ टीका)

(भयवती सत्क १ उद्देशा २) (उत्तराध्यायन अध्यायन ३४) (प्रज्ञापना पत्र १७)

(दृश्यलोक प्रकाश सूर्य ३ श्लोक २८४-३८२) (कर्माम्ब ४ भा १३ पृष्ठ ११)

(हरिमन्त्रीनाम्नयक अ ४ पृष्ठ १४८)

४७२—पर्याप्ति छ —

आहारादि के लिए पुद्गलों को ग्रहण करने तथा उन्हें आहार, शरीर आदि रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति विशेष को पर्याप्ति कहते हैं। यह शक्ति पुद्गलों के सपचय में होती है। इस के दो भेद हैं—

(१) आहार पर्याप्ति—जिस शक्ति से जीव आहार योग्य बाह्य पुद्गलों को ग्रहण कर उसे स्वस्व और रस रूप में बदलता है उस आहार पर्याप्ति कहते हैं।

(२) शरीर पर्याप्ति—जिस शक्ति द्वारा जीव रस रूप में परिणत आहार को रस स्तन मांस चर्बी इन्ही मज्जा और वीर्य रूप सात पातुओं में बदलता है, उस शरीर पर्याप्ति कहते हैं।

(३) इन्द्रिय पर्याप्ति—जिस शरीर द्वारा जीव सात पातुओं में परिणत आहार को इन्द्रियों के रूप में परिवर्तित करता है उस इन्द्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अथवा पाँच इन्द्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके अनायाग निवर्तित वीर्य द्वारा उन्हें इन्द्रिय रूप में ज्ञान की जीव की शक्ति इन्द्रिय पर्याप्ति कहलाती है।

(४) रसासोच्छ्वास पर्याप्ति—जिस शक्ति के द्वारा जीव रसासोच्छ्वास योग्य पुद्गलों को रसासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण

नोट—आहार पर्याप्ति द्वारा जीव आहार से शरीर पर्याप्ति द्वारा रस स्तन मांस चर्बी इन्ही मज्जा और वीर्य रूप सात पातुओं में बदलता है। शरीर पर्याप्ति द्वारा रस स्तन मांस चर्बी इन्ही मज्जा और वीर्य रूप सात पातुओं में परिवर्तित होता है।

कहा—“नहीं, स्त्री इत्या महापाप है। इसलिये क्रूर परिणाम वाला पुरुषों का ही पारना चाहिये।” यह सुन कर चौथा बोला—“यह ठीक नहीं। शस्त्र रहित पुरुषों पर धार करना बेकार है। इसलिये हम लोग तो सशस्त्र पुरुषों का ही मारेंगे।” पाँचवें चोर ने कहा—“सशस्त्र पुरुष भी यदि डर के मारे भागते हों तो उन्हें नहीं मारना चाहिये। जो शस्त्र लेकर खड़ने आवें उन्हें ही मारा जाय।” अंत में छठे ने कहा—“हम लोग चोर हैं। हमें तो धन की जरूरत है। इसलिये जैसे धन मिले वही उपाय करना चाहिये। एक तो हम लोगों का धन चारों और दूसरे उन्हें मारें भी, यह ठीक नहीं है। यों ही खोरी पाप है। इस पर इत्या का महापाप क्यों किया जाय।

दोनों दृष्टान्तों के पुरुषों में पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे इस प्रकार आगे आगे के पुरुषों के परिणाम क्रमशः अधिकधिक शुभ हैं। इन परिणामों में अचरात्तर संक्लेश की कमी एवं शुद्धता की अधिकता है। अतः में पहले पुरुष के परिणाम का कृष्ण लक्ष्या यावत् छठे के परिणाम का शुभलक्ष्या समझना चाहिये।

(कर्ममन्त्र भाग ४ पृष्ठ ११) (आय ६ अर्थ ४ पृष्ठ १४४)

अतः लेश्याओं में कृष्ण, नील और कापोत पाप का कारण होने से अभर्ष लक्ष्या है। इनसे जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है। अन्तिम तीन संज्ञा पद्म, और शुक्ल लेश्या धर्म लेश्या हैं। इन से जीव सुगति में उत्पन्न होता है। (जल म १४ पा ११ १२)

जिस लेश्या को लिए हुए जीव चबता है उसी लक्ष्या का लेकर परमधर्म में उत्पन्न होता है। लेश्या के मध्यम एवं चरम समय में जीव परमधर्म में नहीं जाता किन्तु अन्तर्मुहूर्त्त पीतन पर और अन्तर्मुहूर्त्त शयन रहने पर ही परमधर्म में मिल जाता है। मरते समय लेश्या का अन्तर्मुहूर्त्त बाकी रहता है। इसलिये परमधर्म में भी जीव

करता है और छोड़ता है उस र्बासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। इसी का माणापान पर्याप्ति एवं उच्छ्वास पर्याप्ति भी कहते हैं।

(५) भापा पर्याप्ति— जिस शक्ति के द्वारा जीव भापा योग्य मापावर्गणा व पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें भापा क रूप में परिणत करता तथा छोड़ता है उस भापा पर्याप्ति कहत हैं।

(६) मनःपर्याप्ति— जिस शक्ति क द्वारा जीव मन योग्य मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें मन के रूप में परिणत करता है तथा उनका अवलम्बन छोड़कर छोड़ता है उस मनःपर्याप्ति कहत हैं।

र्बासोच्छ्वास, भापा और मनःपर्याप्ति में अवलम्बन ला कर छोड़ना लिखा है। इसका आशय यह है कि इन्हें छोड़ने में शक्ति की आवश्यकता होती है और वह इन्हीं पुद्गलों का अवलम्बन करने से उत्पन्न होती है। जैसे गेंद फेंकते क्षण हम उस जोर से पकड़ते हैं और इससे हमें गेंद फेंकने में शक्ति प्राप्त होती है। अथवा बिछी ऊपर से कूदते समय अपन शरीर का संकुचित कर उससे सहारा लेती हुई कूदती है।

मृत्यु के बाद जीव उत्पत्ति स्थान में पहुँच कर कार्माण शरीर द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करता है और उनक द्वारा यवायोग्य सभी पर्याप्तियों को बनाना शुरू कर देता है। औदारिक शरीर धारी जीव क आहार पर्याप्ति एक समय में आर शेष अन्त

प्राप्त करने के बाद १७६ आनन्दियों से आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है। शरीर पर्याप्ति २०८ आनन्दियों के बाद। इसी प्रकार भागे ३२ ३२ आनन्दियों बढ़ाते जाना चाहिए।

इन छ पर्याप्तियों में एकन्द्रिय जीव के भाषा और मन पर्याप्ति के सिवाय चार पर्याप्तियां होती हैं। विकृतेन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय के मनःपर्याप्ति के सिवाय पांच पर्याप्तियां होती हैं और संज्ञी पंचेन्द्रिय के छहों पर्याप्तियां होती हैं।

(ध्यापना पत्र १ सूत्र १२ टीका) (सम्बन्धी शतक ३ श्लोका १ सू. १३)

(प्रत्यक्षसारेन्द्रार द्वार २३ भाषा १३ १०-१३ १८) (कर्मग्रन्थ १ गाथा ४६)

४७३—आयुबन्ध छ प्रकार का

आगामी भव में उत्पन्न होने के लिए जाति, गति, आयु वगैरह का बाँधना आयु बन्ध कहा जाता है। इसके छः भेद हैं—

(१) जाति नामनिषत्तायु— एकन्द्रियादि जाति नाम कर्म के साथ निषेक को प्राप्त आयु जातिनामनिषत्तायु है।

निषेक—फलभोग के लिये होने वाली कर्म पुद्गलों की रचनाविशेष को निषेक कहते हैं।

(२) गतिनामनिषत्तायु— नरकादि गति नामकर्म के साथ निषेक को प्राप्त आयु गतिनामनिषत्तायु है।

(३) स्थिति नामनिषत्तायु— आयु कर्म द्वारा जीव का विशिष्ट भव में रहना स्थिति है। स्थिति रूप परिणाम के साथ निषेक को प्राप्त आयु स्थितिनामनिषत्तायु है। अथवा स्थिति नामकर्म के साथ निषेक का प्राप्त आयु स्थितिनामनिषत्तायु है।

यहाँ स्थिति, षडश और अनुभाग जाति, गति और अवगाहना के ही कह गये हैं। जाति, गति आदि नाम कर्म के साथ सम्बद्ध होने से स्थिति षडश आदि भी नाम कर्म रूप ही हैं।

(४) अथगाहना नामनिषत्तायु—यहाँ अथगाहना का आशय भौदारिक शरीर है जिसे अथगाह करके जीव रहता है। भौदारिक शरीरादि नाम कर्म रूप अथगाहना के साथ निषेक को प्राप्त आयु अथगाहना नामनिषत्तायु है।

(५) प्रदेश नामनिषत्तायु—प्रदेश नाम के साथ निषेक प्राप्त आयु प्रदेश नामनिषत्तायु है। प्रदेश नाम की व्याख्या इस प्रकार है—

जिस भव में कर्मों का प्रदंशोदय होता है वह प्रदेश नाम है। अथवा परिमित परिमाण वाला आयु कर्म दलिकों का आत्म प्रदंश के साथ सम्बन्ध होना प्रदंश नाम है। अथवा आयु कर्म द्रव्य का प्रदेश रूप परिणाम प्रदंश नाम है। अथवा प्रदंश रूप गति, जाति और अथगाहना नाम कर्म प्रदंश नाम है।

(६) अनुभाग नामनिषत्तायु—आयु द्रव्य का विपाक रूप परिणाम अथवा अनुभाग रूप नाम कर्म अनुभागनाम है। अनुभाग नाम के साथ निषेक को प्राप्त आयु अनुभाग नाम निषत्तायु है।

जाति आदि नाम कर्म के विशेष से आयु के मद घटाने का यही आशय है कि आयु कर्म प्रमान है। यही कारण है कि नरकादि आयु का उदय होने पर ही जाति आदि नाम कर्म का उदय होता है।

यहाँ मदता आयु के विये हैं पर शास्त्रकार ने आयु बन्ध के दो भेद किये हैं। इससे शास्त्रकार यह बताना चाहते हैं कि आयु बन्ध स अभिन्न है। अथवा बन्ध प्राप्त आयु ही आयु शब्द का वाच्य है।

(अपक्रीयात्क १ उदेता ८ सुब १६) (अयोध ४ ४ १ सुब. १११)

४७४—भाव छ

कर्माँ के उदय, क्षय, क्षयापशम या उपशम से होन वाले भास्मा के परिणामों को भाव कहत हैं। इसके छ भेद हैं—

(१) औदयिक भाव, (२) औपशमिक भाव, (३) क्षायिक भाव, (४) क्षायोपशमिक भाव, (५) पारिणामिक भाव, (६) सांनिपातिक भाव।

(१-५) औदयिक से पारिणामिक भाव तक पाँच भावों का स्वरूप पाँचवें चाल संग्रह चोला नं० ३८७ में दिया जा चुका है।

(६) सांनिपातिक भाव—सांनिपातिक का अर्थ है संयोग। औदयिक आदि पाँच भावों में से दो, तीन, चार या पाँच के संयोग से होन वाला भाव सांनिपातिक भाव कहा जाता है। दो, तीन, चार, या पाँच भावों के संयोग क्रमशः द्विक संयोग, त्रिक संयोग, चतुस्संयोग और पंच संयोग कहल्यते हैं। द्विक संयोग सांनिपातिक भाव के दस भङ्ग हैं। इसी प्रकार त्रिक संयोग, चतुस्संयोग और पंच संयोग के क्रमशः दस, पाँच और एक भङ्ग हैं। सांनिपातिक भाव के कुल गिनाकर अम्बीस भङ्ग शत है। ये इस प्रकार हैं—

द्विक संयोग के १० भङ्ग

- (१) औदयिक, औपशमिक।
- (२) औदयिक, क्षायिक।
- (३) औदयिक, क्षायोपशमिक।
- (४) औदयिक, पारिणामिक।
- (५) औपशमिक, क्षायिक।
- (६) औपशमिक, क्षायोपशमिक।

(७) औपशमिक, पारिणामिक ।

(८) क्षापिक, क्षायोपशमिक ।

(९) क्षापिक, पारिणामिक ।

(१०) क्षायोपशमिक, पारिणामिक ।

त्रिक संयोग के १० भङ्ग

(१) औदयिक, औपशमिक, क्षापिक ।

(२) औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक ।

(३) औदयिक, औपशमिक, पारिणामिक ।

(४) औदयिक, क्षापिक, क्षायोपशमिक ।

(५) औदयिक, क्षापिक, पारिणामिक ।

(६) औदयिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक ।

(७) औपशमिक, क्षापिक, क्षायोपशमिक ।

(८) औपशमिक, क्षापिक, पारिणामिक ।

(९) औपशमिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक ।

(१०) क्षापिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक ।

चतुस्संयोग के पाँच भङ्ग

(१) औदयिक, औपशमिक, क्षापिक, क्षायोपशमिक ।

(२) औदयिक, औपशमिक, क्षापिक, पारिणामिक ।

(३) औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक ।

(४) औदयिक, क्षापिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक ।

(५) औपशमिक, क्षापिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक ।

पंच संयोग का एक भङ्ग

(१) औदयिक, औपशमिक, क्षापिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक ।

इन दृष्टीस भङ्गों में स दः भोग जीवों में पाए जाते हैं। शेष बीस भङ्ग शून्य हैं अर्थात् कहीं नहीं पाए जाते।

(१) द्विक संयोगी भक्तों में नवमा भक्त—छायिक-पारिणामिक भाव सिद्धों में होता है। सिद्धों में ज्ञान दर्शन आदि छायिक तथा जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं।

(२) त्रिक संयोगी भक्तों में पाँचवां भक्त—औदयिक छायिक पारिणामिक केवली में पाया जाता है। केवली में मनुष्य गति आदि औदयिक, ज्ञान दर्शन चारित्र्य आदि छायिक तथा जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं।

(३) त्रिक संयोगी भक्तों में छठा भक्त—औदयिक छापोपशमिक पारिणामिक चारों गतियों में हाता है। चारों गतियों में गति आदि रूप औदयिक, इन्द्रियादि रूप छायापशमिक और जीवत्व आदि रूप पारिणामिक भाव हैं।

(४) चतुस्संयोगी भक्तों में तीसरा भक्त—औदयिक-औपशमिक-छापोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों में पाया जाता है। चारों गतियों में गति आदि औदयिक, सम्पत्त्व आदि औपशमिक, इन्द्रियादि छापोपशमिक और जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं।

(५) चतुस्संयोगी भक्तों में चौथा भक्त—औदयिक-छायिक-छापोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों में पाया जाता है। चारों गतियों में गति आदि औदयिक, सम्पत्त्व आदि छायिक, इन्द्रियादि छायापशमिक और जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं।

(६) पंच संयोग का भक्त उपशम ओणी स्वीकार करन वाला छायिक सम्पद्गति जीव में ही पाया जाता है, क्योंकि उसी में

शेखर—करक, निर्द्वन्द्व और द्वैत गति में प्रथम सम्पत्त्व की प्राप्ति के समय ही उपशम प्राप्त होता है और मनुष्य गति में सम्पत्त्व प्राप्ति के समय तथा उपशम भेदी में औपशमिक भाव होता है।

पौषों मात्र एक साथ हो सकते हैं अन्य में नहीं। उक्त जीव में गति आदि मीदयिक, चारित्र्य रूप औपशमिक, द्वायिक सम्यक्त्व रूप द्वायिक, इन्द्रियादि द्वायोपशमिक भाव और जीवत्व आदि पारिण्यामिक भाव हैं।

कहीं कहीं सांख्यशास्त्रिक भाव के १५ भेद दिये हैं। व इस प्रकार हैं— इन छः भूतों में एक त्रिक संयोगी और दो घटु स्संयोगी ये तीन भूत चारों गतियों में पाये जाते हैं। इसलिये गति भेद सप्तत्येक के चार चार भेद और तीनों के मिला कर बारह भेद हुए। योग द्विक, त्रिक और पंच संयोगी के तीन भूत क्रमशः सिद्ध, केवली और उपशमभेदी बाह्य जीव रूप एक एक स्थान में पाये जाते हैं। बारह में ये तीन भेद मिलाने से छः भूतों के कुल १५ भेद हो गये।

(समुद्रोद्धार सूत्र ११) (अर्थात् १३ १ सूत्र १३) (अर्थान्वय ४ वा १४ १६)

४७५—बन्धना के छः लाभ

अपने स बड़े को शाय बगैरह जोड़ कर भक्ति प्रकट करना बन्धना है। इस से छः लाभ हैं—

विष्यभोषधार माणस्त भजणा पूजणा शुक्लज्यस्त ।

तिष्ठपरारथ य आया सुयधम्माराहस्याऽकिरिया ॥

(१) बन्धना करने से विनय रूप बचवार होता है। उपचार से शुक की आराधना होती है।

(२) मान अर्थात् भईकार दूर होता है। जो लोग जाति बगैरह के पद से अपने बन रहते हैं व शुक की बन्धना नहीं करते। किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं करते। इस तरह के मन्यों का मूल कारण अभिमान बन्धना से दूर हो जाता है।

- (३) वन्दना स गुरु की भक्ति होती है।
- (४) सब तरह के कल्याण का मूल कारण तीर्थंकर भगवान् की आज्ञा का पालन होता है, क्योंकि तीर्थंकरों ने धर्म का मूल विनय बताया है।
- (५) भूतधर्म की आराधना होती है क्योंकि शास्त्रों में वन्दना पूर्वक भूत ग्रहण करने की आज्ञा है।
- (६) अन्त में जाकर वन्दना स अक्रिया होती है। अक्रिया सिद्ध ही बात है और सिद्धि (मोक्ष) वन्दना रूप विनय स क्रमशः प्राप्त होती है।

(प्रवचनसारोद्धार चम्पू द्वारा १ पा १)

४७६—बाह्य तप छ

शरीर और कर्मों का तपाना तप है। जैसे अग्नि में तपा हुआ सोना निर्मल होकर शुद्ध होता है वसी प्रकार तप रूप अग्नि स तपा हुआ आत्मा कर्म मल स रहित होकर शुद्ध स्वरूप हो जाता है। तप दो प्रकार का है बाह्य तप और आभ्यन्तर तप। बाह्य शरीर स सम्बन्ध रखने वाले तप को बाह्य तप कहते हैं। इसके छ भेद हैं—

- (१) अनशन—आहार का त्याग करना अनशन तप है। इस के दो भेद हैं—इस्वर और पावत्कथिक। उपवास से लेकर छ मास तक का तप इस्वर अनशन है। भक्त परिज्ञा, इक्षित वरण और वादपोषगमन वरण रूप अनशन पावत्कथिक अनशन है।

* प्रवचनसारोद्धार में उल्लेख इस्वर अनशन तप इस प्रकार बताया गया है—
अनशन उपवास के शास्त्र में एक वर्ष अथवा के चौदह तीर्थंकरों के शास्त्र में छ मास और भगवान् महावीर के शास्त्र में ६ मास।

(२) ऊनादरी — जिसका जितना आहार है उससे कम आहार करना ऊनादरी तप है। आहार की तरह आवश्यक उपकरणों से कम उपकरण रखना भी ऊनादरी तप है। आहार एवं उपकरणों में कमी करना द्रव्य ऊनादरी है। क्रोधादि का त्याग भाव ऊनादरी है।

(३) भिक्षाचर्या — विविध अभिग्रह लेकर भिक्षा का संकोच करते हुए विचरना भिक्षाचर्या तप है। अभिग्रह पूर्वक भिक्षा करने से वृत्ति का संकोच होता है। इमल्लिप् इस 'वृत्ति संसेव' भी कहते हैं। वर्षाई मूत्र १६ में इस तप का वर्णन करते हुए भिक्षा के अनेक अभिग्रहों का वर्णन है।

(४) रस परित्याग — विकार जनक दूध, दही, घी आदि विषयों का तथा मछीत (स्निग्ध और गरिष्ठ) स्नान पान की वस्तुओं का त्याग करना रस परित्याग है।

(५) कायाक्लेश — शास्त्र सम्मत रीति से शरीर का क्लेश पहुँचाना कायाक्लेश है। जल बीरासनादि धामनों का सबन करना, छेव करना, शरीर की शोभा शुभ्रता का त्याग करना आदि कायाक्लेश के अनेक प्रकार हैं।

(६) प्रतिसंखीनता — प्रतिसंखीनता का अर्थ है गापन करना। इसके चार भेद हैं—इन्द्रिय प्रतिसंखीनता, कपाय प्रतिसंखीनता, योग प्रतिसंखीनता, विविक्त शय्यासमता।

शुभाशुभ विषयों में राग द्वेष त्याग कर इन्द्रियों को वश में करना इन्द्रिय प्रतिसंखीनता है।

कपायों का उदय न होना वना और उदय में आई हुई कपायों को विफल करना कपाय प्रतिसंखीनता है।

अकुशल मन वचन काया क व्यापारों को रोकना तथा कुशल व्यापारों में उदीरण (मेरणा) करना योगप्रतिसखीनता है।

स्त्री पशु नर्पुंसक के संसर्ग से रहित एकान्त स्थान में रहना विविक्त शय्यासनता है।

यं ह्यः प्रकार क तप मुक्ति प्राप्ति क बाह्य अंग हैं। ये बाह्य द्रव्यादि की अपेक्षा रस्वसे हैं, प्रायः बाह्य शरीर को ही तपाते हैं अर्थात् इनका शरीर पर अधिक असर पड़ता है। इन तपों का करने वाला भी लोक में तपस्वी रूप से प्रसिद्ध हो जाता है। अन्यतीर्थिक भी स्वाधिप्राप्तानुसार इनका सवन करते हैं। इत्यादि कारणों से य तप बाह्य तप कह जाते हैं।

(उत्तराध्यायन प्रश्नक ३ अ ८) (उच्छां १ उ ३ सूत्र १११)

(उच्छां सूत्र १६) (प्रश्नकसारोद्धार द्वार ६ भाषा १७)

४७७—इत्वरिक अनशन के छ भेद

अनशन के दो भेद हैं—इत्वरिक अनशन और मरण काल अनशन। इत्वरिक अनशन में भोजन की आकांक्षा रहती है इसलिये इस साक्षात् अनशन भी कहते हैं। मरण काल अनशन या वज्जीव क लिय होता है। इसमें भोजन की विलकुल आकांक्षा नहीं होती इसलिये इस निःकांक्ष अनशन भी कहते हैं। इत्वरिक अनशन के छ भेद हैं—

(१) भेणी तप—भेणी का अर्थ है क्रम या शक्ति। उपवास बेला, तला आदि क्रम से किया जाना वाला तप भेणी तप है। यह तप उपवास से छपर ह्यः मास तक का होता है।

(२) प्रतर तप—भेणी को भेणी से गुणा करना प्रतर है। प्रतर युक्त तप प्रतर तप है। जैसे उपवास, बेला, तला और चोला इन चार पदों की भेणी है। भेणी को चोली से गुणा करने

पर सोलह पद होते हैं। प्रतर आगम विस्तार (लम्बाई चौड़ाई) में बराबर होता है। प्रतर की स्थापना का तरीका यह है—
 प्रथम पंक्ति में एक, दो, तीन, चार रखना। दूसरी पंक्ति दो स
 आरम्भ करना और तीसरी और चौथी क्रमशः तीन और चार
 से आरम्भ करना। इस प्रकार रखने में पड़ती पंक्ति पूरी होगी
 और शेष अधूरी रहेंगी। अधूरी पंक्तिर्षो का यथा योग्य आगे
 की संख्या और फिर क्रमशः बची हुई संख्या रखकर पूरी
 करना चाहिये। स्थापना यह है—

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

(३) घन तप—प्रतर को श्रेणी स गुणा करना घन है। यहाँ
 सोलह को चार से गुणा करने पर आई हुई चौसठ की संख्या
 घन है। घन से युक्त तप घन तप है।

(४) वर्ग तप—घन को घन से गुणा करना वर्ग है। यहाँ
 चौसठ को चौसठ से गुणा करने पर आई हुई ४०९६ की
 संख्या वर्ग है। वर्ग से युक्त तप वर्ग तप है।

(५) वर्ग वर्ग तप—वर्ग को वर्ग से गुणा करना वर्ग वर्ग
 है। यहाँ ४०९६ को ४०९६ से गुणा करने पर आई हुई
 १६७७७२१६ की संख्या वर्ग वर्ग है। वर्ग वर्ग से युक्त तप
 वर्ग वर्ग तप है।

(६) प्रकीर्ण तप—श्रेणी आदि की रचना न कर यथाशक्ति
 फुटकर तप करना प्रकीर्ण तप है। नवकारसी सहाकर प्रथम

पञ्चमध्य, चन्द्र प्रतिमादि सभी प्रकीर्ण तप हैं।

(उत्तराख्यमन प्रश्नक १ गाथा ६ १ ११)

४७८—आभ्यन्तर तप छः

जिस तप का सम्बन्ध आत्मा कथार्थों से हो उसे आभ्यन्तर तप कहते हैं। इसके छः भेद हैं—

(१) प्रायश्चित्त— जिससे मूल गुण और उत्तरगुण विषयक अप्रतिचारों से मलिन आत्मा शुद्ध हो उस प्रायश्चित्त कहते हैं। अथवा प्राय का अर्थ पाप और चित्त का अर्थ है शुद्धि। जिस अनुष्ठान से पाप की शुद्धि हो उस प्रायश्चित्त कहते हैं।

(२) विनय— आठ प्रकार के कर्मों को अलग करने में हेतु रूप क्रिया विशेष को विनय कहते हैं। अथवा सम्माननीय गुरु-जनों के जाने पर खड़ा होना, हाथ जोड़ना, उन्हें आसन-दना उनकी सेवा शुभूषण करना आदि विनय कहलाता है।

(३) वैपाकृत्य — धर्म साधन क क्षिप्त गुरु, तपस्वी, रोगी नवदीक्षित आदि को विधिपूर्वक आहारादि लाकर देना और उन्हें संयम में यथाशक्ति सहायता देना वैपाकृत्य कहलाता है।

(४) स्वाध्याय—अस्वाध्याय टाल कर यथाशक्ति शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन आदि करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय के पाँच भेद हैं—वाचना, पृच्छना, परिबर्चना, अनुमेष्टा और धर्मकथा।

(५) ध्यान— आर्चध्यान और शौद्धध्यान को जोड़कर धर्म-ध्यान और शुद्धध्यान करना ध्यान तप कहलाता है।

ध्यान का विशेष विस्तार मध्य भाग के चौथे बोध संग्रह के बोध नं० २१५ में दे दिया गया है।

(६) म्युत्सर्ग—धर्मता का त्याग करना म्युत्सर्ग तप है। यह

द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है। गण, शरीर, उपधि और आहार का त्याग करना द्रव्य व्युत्सर्ग है। कषाय, संसार और कर्म का त्याग करना भाव व्युत्सर्ग है। — २

आम्यन्तर तप मोक्ष प्राप्ति में अन्तरङ्ग कारण है। अन्तर्बुद्धि आत्मा ही इसका संभन करता है और यही इन्हें तप रूप से जानता है। इनका अक्षर बाह्य शरीर पर नहीं पड़ता किन्तु आम्यन्तर राग द्वेष कषाय आदि पर पड़ता है। लोग इस इस नहीं सकते। इन्हीं कारणों से उपरोक्त ऋषि प्रकार की क्रियाएं आम्यन्तर तप कही जाती हैं।

(उपनिषद् सूत्र २) (उत्तराध्यायन अध्याय १ गाथा १)

(अनन्यकारोकार इति १ गाथा १०) (उपनिषद् सूत्र २११)

४७६—आवश्यक के छः भेद

सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की आराधना के लिए आत्मा द्वारा अभय करने योग्य क्रिया को आवश्यक कहते हैं। आवश्यक के छः भेद हैं।

(१) सामायिक—राग द्वेष के बश न होकर सम-भाव (मध्यस्थ भाव) में रहना अर्थात् किसी प्राणी को दुःख न पहुँचाते हुए सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना एवं आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र्य आदि गुणों की वृद्धि करना सामायिक है।

सामायिक के उपकरण सादे और निर्बिकार होने चाहिये। सामायिक करने का स्थान शान्तिपूर्ण अर्थात् विषयों को बञ्चित बमाने वाले कारणों से रहित होना चाहिये।

सामायिक से साधन-व्यापारों का निरोध होता है। आत्मा शुद्ध संवर मार्ग में अग्रसर होता है। कर्मों की निर्भरता होती है।

आत्मा विकास की ओर बढ़ता है । ।

(२) चतुर्विंशतिस्तव—चौबीस तीर्थंकरों के गुणों का भक्ति पूर्वक कीर्तन करना चतुर्विंशतिस्तव है ।

इसका अर्थेय गुणानुराग की वृद्धि है जो कि निर्नरा और आत्मा के विकास का सामन है ।

(३) वन्दना—मन बचन और शरीर का यह प्रशस्त व्यापार, जिस क द्वारा पूज्यों क प्रति भक्ति और बहुमान प्रगट किया जाता है वन्दना कहलाती है ।

वन्दना करन वास्तु को वन्द्य (वन्दना करने योग्य) और अवन्द्य का भिन्नक होना चाहिये । वन्दना की विधि और उसके दोषों का भक्ती प्रकार ज्ञान होना चाहिये ।

मिथ्यादृष्टि और उपयोगशून्य सम्यग्दृष्टि की वन्दना द्रव्य वन्दना है । सम्यग्दृष्टि की उपयोगपूर्वक वन्दना भाष वन्दना है । द्रव्य और भाष दोनों प्रकारक चारित्र्य से सम्पन्न मुनि ही वन्दना के योग्य होते हैं । वन्दना का फल बोल नं० ४७५ में बताया जा चुका है ।

(४) प्रतिक्रमण—प्रमादवश शुभ योग स गिर कर अशुभ योग प्राप्त करने के बाद फिर शुभ योग प्राप्त करना प्रतिक्रमण है । इसी प्रकार अशुभ योग स निवृत्त होकर अचरोचर शुभ योग में प्रवृत्त होना भी प्रतिक्रमण है । काल के मेघ स प्रतिक्रमण तीन प्रकार का है—

भूतकाल में लगे हुए दोषों की आलोचना करना वर्तमान काल में स्नान धाल दोषों से संवर द्वारा बचना और मत्स्या स्नान द्वारा मानी दोषों को रोकना ।

दैवसिद्धि, रायसिद्धि, पात्रसिद्धि, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक के भेद से इसके पाँच भेद भी हैं।

मिथ्यात्व, अभिरति, कृपाय और अग्रशस्त योग रूप चार दोष प्रतिक्रमण के विषय हैं। इनका प्रतिक्रमण करना चाहिये। इन्हें छोड़कर सम्यक्त्व, विरति, क्षमा आदि गुण एवं अग्रशस्त योग रूप गुणों को प्राप्त करना चाहिये।

सामान्य रूप से प्रतिक्रमण दो प्रकार का है—द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण। सुषुप्तियों के लिए भाव प्रतिक्रमण ही उपादेय है। उपयोग रहित सम्यग्दृष्टि का प्रतिक्रमण द्रव्य प्रतिक्रमण है। इसी प्रकार लक्ष्मि आदि के निमित्त से किया जाने वाला सम्यग्दृष्टि का प्रतिक्रमण भी द्रव्य प्रतिक्रमण ही है। दोषों का एक बार प्रतिक्रमण करके बारबार उनका सेवन करते रहना और उनकी शुद्धि के लिये बारबार प्रतिक्रमण करते जाना भी यथार्थ प्रतिक्रमण नहीं है। कर्मों की निर्मला रूप वास्तविक फल भाव प्रतिक्रमण से ही होता है। द्रव्य प्रतिक्रमण द्वारा भाव प्रतिक्रमण की भार अग्रसर होना चाहिये। किसी दोष का प्रतिक्रमण करके उस बार बार सेवन करने वाला कुम्हार के बरतनों का कंकर द्वारा बार बार फोड़ कर माफी मांगने वाला सुन्नर साधु सरीखा है। लगे हुए दोषों को दूर करना और भविष्य में उन दोषों का फिर सेवन न करके लिए सावधान रहना ही प्रतिक्रमण का असली अर्थ है। ऐसा करने से आत्मा धीरे धीरे सकल दोषों से मुक्त होकर शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है।

(५) कायात्सर्ग—पर्यध्यान और शुद्धध्यान के लिए एकाग्र होकर शरीर की मयता का त्याग करना कायात्सर्ग है। कायात्सर्ग से श्लेष्मादि का उपहाता है और देह की मृदुता दूर होती

है। कायोत्सर्ग स्थित आत्मा उपयोग में लीन हो जाता है जिस से बुद्धि की मदृता भी इटती है। कायोत्सर्ग से अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव में रहने की शक्ति प्रगट होती है। भावना एवं ध्यान का अभ्यास भी कायोत्सर्ग से शुष्ट होता है। कायोत्सर्ग में विश्व एकाग्र रहता है इससे अतिचार अर्थात् दोषों का चिन्तन मक्की प्रकार होता है और चारित्र्य की शुद्धि होती है। इस प्रकार कायोत्सर्ग विविध दिनों को साधने वाली महत्त्वपूर्ण क्रिया है।

(६) प्रत्याख्यान—द्रव्य और भाव से आत्मा क लिए अभिष्टकारी अतएव त्यागने योग्य भद्र वस्त्रादि तथा अज्ञान कथायादि का मन बचन और काया से यथा शक्ति त्याग करना प्रत्याख्यान है।

अन्नादि वस्तुओं का त्याग भी तभी वास्तविक प्रत्याख्यान है जब वह राम द्वेष और कषायों का मन्द करने तथा ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति के लिए किया जाय। इस लिए 'गुणधारण' शब्द प्रत्याख्यान का उपोपवाची है।

प्रत्याख्यान करने से संयम होता है और संयम से आश्रय का निरोध अर्थात् संवर होता है। संवर से वृष्णा का नाश और वृष्णा के नाश से अनुपम उपशम भाव (मध्यस्थ परिणाम) होता है। उपशम भाव से प्रत्याख्यान शुद्ध होता है। इसके बाद चारित्र्य धर्म प्रगट होता है। चारित्र्य धर्म से कर्मों की निर्जरा और कर्मों की निर्जरा से अपूर्णकरण होता है। अपूर्णकरण से केवल ज्ञान और केवलज्ञान से शाश्वत सुखमय मोक्ष का लाभ होता है।

पहला आचरणक सामायिक चारित्र्य रूप है। अरिहन्त के गुणों की स्तुति रूप दूसरा पदुर्बिशतिस्तव दर्शन और ज्ञान रूप है। ज्ञान दर्शन और चारित्र्य इस तीनों के सेवन में युक्त होने पर

उनकी गुरु के समक्ष बन्दना पूर्वक विनय भाव से मासोचना करनी चाहिये। इसलिये तीसरा आवश्यक बन्दना है। गुरु के भागे मूल की आसोचना करने पर वापिस शुभ यागों में माने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इसलिये बन्दना के बाद प्रतिक्रमण कहा गया है। इतने पर भी दोषों की पूर्ण शुद्धि न हो तो कायोत्सर्ग का आशय लेना चाहिये जो कि प्रायश्चित्त का एक प्रकार है। कायोत्सर्ग करने के बाद भी पूर्ण रूप से दोषों की शुद्धि न हो तो उसके लिए तथा गुण धारण के लिए प्रत्याख्यान करना चाहिये। इस प्रकार आवश्यक के चारों भेद परस्पर सम्बद्ध एवं कार्यकारण भाव से व्यवस्थित हैं। ।

। । (हरिश्चरित्र आवश्यक सूत्र) ५

४८०—प्रतिक्रमण के छः भेद

पापों से यात्रित प्रत्याख्यान में लगे हुए दोषों से निवृत्त होना प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त के दस भेदों में दूसरा और आवश्यक के भेदों में चौथा है। अथवा प्रमादवश पाप का आचरण कर लेने पर उसके लिए "मिच्छाभि दुक्खं" देना अर्थात् उस पाप को अकरणीय समझ कर दुबारा मानस हुए कमी न करने का निश्चय करना और सदा सावधान रहना प्रतिक्रमण है। इसका छः भेद हैं—

- (१) अप्रचार प्रतिक्रमण—अपयोग पूर्वक बड़ी नीत को त्याग कर ईर्ष्या का प्रतिक्रमण करना अप्रचार प्रतिक्रमण है।
- (२) प्रध्वनण प्रतिक्रमण—अपयोग पूर्वक क्षुणीत को परठ कर ईर्ष्या का प्रतिक्रमण करना प्रध्वनण प्रतिक्रमण है।
- (३) इस्वर प्रतिक्रमण—स्वप्नकास्त्रीन जैसे दैवसिक, रायसिक, आदि प्रतिक्रमण करना इस्वर प्रतिक्रमण है। ।

- १(४) पावत्कृषिक प्रतिक्रमण—महाव्रत मरुपरिज्ञादि द्वारा सदा के लिये पाप से निवृत्ति करना पावत्कृषिक प्रतिक्रमण है। यहाँ प्रतिक्रमण से पाप निवृत्ति रूप अर्थ इष्ट है।
- १(५) यत्किञ्चिन्मिथ्या प्रतिक्रमण—समय में साधनान साधु से प्रमादप्रश्रयसंयम रूप यदि कोई विपरीत आचरण हो जाय तो वह मिथ्या (असम्बन्ध) है। इस प्रकार अपनी भूल को स्वीकार करते हुए 'मिथ्यामि दुक्कं' दना यत्किञ्चिन्मिथ्या प्रतिक्रमण है।
- १(६) स्वमान्तिक—सोकर उठने पर किया जान वाला प्रति क्रमण स्वमान्तिक प्रतिक्रमण है। अथवा स्वप्न देखने पर उसका प्रतिक्रमण करना स्वमान्तिक प्रतिक्रमण है।

(अध्याय ६ व १ सूत्र ११८)

४८१—प्रत्याख्यान विशुद्धि छ

विशुद्धि का अर्थ है सशोषण। छ तरह की विशुद्धियों से युक्त पाला हुआ प्रत्याख्यान शुद्ध और दोष रहित होता है। ये विशुद्धियाँ इस प्रकार हैं—

(१) भज्जानविशुद्धि—साधु के पाँच मूल गुणों का दस चत्तर गुणों का और भाषक के बारह व्रतों का प्रत्याख्यान चतुर्दश पा पाँच पाम वाले जिस तीर्थंकर के शासन में जैसा कहा है और उस का सुमिष्ट दुर्भिष्ट मातः कास, मध्याह्न कास तथा सामंकास आदि के लिए जैसा विषय किया गया है उसको वैसा ही समझ कर भज्जान करना भज्जानविशुद्धि है।

(२) ज्ञानविशुद्धि—जिनकम्प, स्वविरकम्प, मूल गुण, चत्तर गुण तथा मातः कास आदि में जिस समय जिस प्रत्याख्यान का जैसा स्वरूप होता है उसको ठीक ठीक वैसा जानना ज्ञानविशुद्धि है।

(१) चित्तविविधुद्धि—मन, बचन और काया से संयत होते हुए प्रत्याख्यान के समय चित्तनी बन्दनामों का विधान है तदनुसार बन्दनादि करना चित्तविविधुद्धि है ।

(४) अनुभाषणाविविधुद्धि—प्रत्याख्यान करते समय गुरु के सामने हाथ जोड़ कर बैठना गुरु के कह अनुसार पाठों को ठीक ठीक बोलना तथा गुरु के " सोसिरेहि " कहने पर " सोसिरामि " बगैरह यथा समय कहना अनुभाषणाविविधुद्धि है ।

(५) अनुपासनाविविधुद्धि—यथाङ्ग बन, दुर्मिच्छ, या बीमारी बगैरह में भी व्रत को ठीक ठीक पालना अनुपासनाविविधुद्धि है ।

(६) भावविविधुद्धि — राग, द्वेष तथा परिणाम रूप दोषों से रहित प्रत्याख्यान को पालना भावविविधुद्धि है । इस प्रत्याख्यान से अष्टक व्यक्ति की पूजा हो रही है, मैं भी ऐसा ही करूँ जिससे पूजा जाऊँ । यह सोच कर प्रत्याख्यान करना राग है । मैं ऐसा प्रत्याख्यान करूँ जिससे सब लोग मेरी ओर झुक जायें, दूसरे साधु का आदर सत्कार न हो, इस प्रकार किसी के प्रति द्वेष का भाव रखकर पञ्चवस्त्राण करना द्वेष है । ऐहिक या पारलौकिक कीर्ति, धर्म, यश, शब्द, मन आदि की प्राप्ति रूप किसी भी फल की इच्छा से पञ्चवस्त्राण करना में परिणाम दोष है ।

ऊपर की छः विधुद्धियों से सहित पञ्चवस्त्राण ही सर्वथा शुद्ध माना जाता है ।

(हरिश्चरिताकरक ४ अ १ नि गाथा १२८१ इ ३८४१) (अ २ अ १ सूत्र ४११ टीका)

४८२—प्रत्याख्यान पालने के अङ्ग छ

अः अङ्गों से प्रत्याख्यान की आराधना करनी चाहिये ।

- (१) कासियं (स्पृष्ट) — शुद्ध म विधिपूर्वक प्रत्याख्यान ।
 (२) पालियं (पामित) — प्रत्याख्यान का बार बार उपयाम में साकर बसकी रत्ना करना ।
 (३) सोदियं (शोधित) — पुरु को मोमन बगैरह दकर स्वयं मोमन करना ।
 (४) तीरियं (तीरित) — स्निग्ध द्रव्य पञ्चकस्त्राण का समय पूरा हो जान पर भी कुछ समय उहर कर मोमन करना ।
 (५) क्लिष्टियं (क्लीतित) — मोमनादि प्रारम्भ करने से पहिले स्निग्ध द्रव्य प्रत्याख्यान को विचार कर निश्चय कर लेना कि मैंने ऐसा प्रत्याख्यान किया था, वह अब पूरा हो गया है ।
 (६) आराहिम्भं (आरापित) — सब दोषों से दूर रहते हुए ऊपर कही विधि के अनुसार प्रत्याख्यान को पूरा करना ।

(हरिमन्त्रीभावरयक अष्टम्य १ निर्मुक्तिपाठा ११६१)

(कर्मसंग्रहभाषि १ श्लोक ११ टीका पृ १६९)

४८३—पारिसी के छ आगार

सूर्योदय से लेकर एक पहर तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करना पारिसी पञ्चकस्त्राण है ।

अप्यस्य व्यक्ति से बहुत बार व्रतपालन में भूल हो जाती है । प्रत्याख्यान का बिन्दुल स्मरण न रहने या और किसी ऐसे ही कारण से व्रतपालन में बाधा पड़ना संभव है । उस समय व्रत न टूटने पाव, इस बात को ध्यान में रखकर प्रत्येक पञ्चकस्त्राण में सम्पादित दोषों का आगार पहिले से रख लिया जाता है । पारिसी में इस तरह के छ आगार हैं ।

- (१) अनामांग — व्रत को भूल जाने से मोमनादि कर लेना ।
 (२) सहसाकार — भेष वरसन या दही मयने आदि के समय रोकने पर भी जल, श्राद्ध आदि त्याग की गई वस्तुओं का

भक्तस्मात् सुख में चला जाना ।

(३) पर्यटनकास—यादल, आँधी या पहाड़ पगौरह क बीच में आमान पर सूर्य कम दिखाई देने से अधूर समय में पोरिसी का पूरा समझ कर पार लना । अगर भोजन करते समय यह मालूम पड़ जाय कि पारिसी अभी पूरी नहीं हुई है तो उसी समय भोजन करना छोड़ देना चाहिए । फिर पोरिसी पूरी आन पर भोजन करना चाहिए । अगर पारिसी अधूरी जानकर भी भोजन करता रहे तो प्रत्यास्थान भक्त का दोष लगता है ।

(४) दिशामोह—पूर्व को पश्चिम समझ कर पोरिसी न आन पर भी अशनादि सेवन करना । अशनादि करते समय अगर बीच में दिशा का भ्रम दूर हो जाय तो उसी समय आहारादि छोड़ देना चाहिए । जानकर भी अशनादि सेवन करने से ब्रत भक्त का दोष लगता है ।

(५) साधुवचन—‘पोरिसी आ गई’ इस प्रकार किसी आत्त पुरुष के कहने पर पोरिसी पार लेना । इसमें भी किसी के कहने या और किसी कारण से बाद में यह पता लग जाय कि अभी पोरिसी नहीं आई है तो आहारादि छोड़ देना चाहिए । नहीं तो ब्रत का भक्त हो जाता है ।

(६) सर्पसमाधिप्रत्ययाकार—तीव्र रोग की उपशान्ति के लिए औषध आदि ग्रहण करने के निमित्त निर्धारित समय के पहिले ही पञ्चक्वाण पार लेना ।

(इति भाग ४ अ ४ ८३२) (प्रपञ्चसारोक्त इति ४ भा १ १३१ १)

८४—साधु द्वारा आहार करने के छः कारण

साधु को धर्मध्यान, शास्त्राध्ययन और संन्यास की रक्षा के लिए आहार करना चाहिए । विशेष कारण के बिना आहार करने

वाला साधु ग्रासैषणा के अकारण दोष का भागी होता है।

शास्त्रों में आहार के लिए छः कारण बताए गए हैं—

- (१) बदना—सुभाषेदनीय की शान्ति के लिए।
- (२) वैपाकृत्य—अपने स पढ़े आचार्यादि की सेवा के लिए।
- (३) ईर्ष्याय-मार्गादि की शुद्धि के लिए।
- (४) संयमार्थ प्रेक्षादि संयम की रक्षा के लिए।
- (५) माणमत्ययार्थ—अपने प्राणों की रक्षा के लिए।
- (६) धर्मचिन्तार्थ—शास्त्र के पठन पाठन आदि धर्म का चिन्तन करने के लिए। (उत्तर २१ ग २२ २३) (पिण्ड विद्या ११२)

४८५—साधु द्वारा आहार त्यागने के छः कारण

नीचे लिखे छः कारण उपस्थित होने पर साधु आहार करना छोड़ दे। शिष्य भगैरह को शासन का मार संभला कर संश्लेखना द्वारा शुद्ध होकर यावज्जीव आहार का त्याग कर दे।

- (१) आतङ्क—रोग ग्रस्त होने पर।
- (२) उपसर्ग—रामा स्वजन, इव, तिर्यञ्च आदि द्वारा उपसर्ग उपस्थित करने पर।
- (३) ब्रह्मचर्यक्षुत्ति—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए।
- (४) मासिदयार्थ—प्राणी भूत जीव और सत्त्वों की रक्षा के लिए।
- (५) तपोहेतु—तप करने के लिए।
- (६) संश्लेखना—अन्तिम समय संधारा करने के लिए।

(पिण्डविर्मुक्ति नामा १११) (उत्तराध्याय अध्याय २१ ग २४)

४८६—छः प्रकार का भोजन-परिणाम

यहाँ परिणाम का अर्थ है स्वपाक या परिपाक।

- (१) भोजन मनाह भर्षान् अधिष्ठाया योग्य होता है।
- (२) भोजन माधुर्यादि रस सहित होता है।

- (३) भोजन रसादि पातुओं को सम करन वाला होता है ।
 (४) भोजन पातु बढ़ान वाला होता है ।
 (५) भोजन जठराग्नि का बल अर्थात् पाचन शक्ति को बढ़ान वाला होता है ।
 (६) भोजन बल अर्थात् पचसाह बढ़ान वाला होता है ।

(अर्थात् १३-१ सूत्र ६१६)

४८७—विष परिणाम

- (१) दृष्टविष—दाढ़ आदि का विष जा उस जान पर बढ़ता है दृष्ट विष कहलाता है । यह विष अद्वय विष है ।
 (२) श्रुत विष—जो विष स्वाया जान पर बढ़ता है यह श्रुत विष है । यह स्थावर विष है ।
 (३) निपतित विष—जा विष ऊपर गिरन म बढ़ जाता है वह निपतित विष है । दृष्टविष और त्वग्विष निपतित विष में ही शामिल हैं ।
 (४) मांसानुसारी विष—मांस पर्यन्त फैल जान वाला विष मांसानुसारी विष है ।
 (५) शोषितानुसारी विष—शोषित (माही) पर्यन्त फैल जान वाला विष शोषितानुसारी विष है ।
 (६) अस्थिमिञ्जानुसारी विष—अस्थि में रही हुई मज्जा पातु तक अंतर करने वाला विष अस्थिमिञ्जानुसारी विष है ।

पहले तीन विष परिणाम स्वरूप की अपेक्षा और अन्तिम तीन कार्य की अपेक्षा हैं ।

(अर्थात् १३-१ सूत्र ६१६)

४८८—अनन्त

जिस वस्तु का अन्त न हो उस अनन्त कहत हैं । श्वेत व पद हैं—

- (१) सिद्ध (२) सूक्ष्म और बादर निगोदक मीष (अनन्त-
पायिक) (३) अनस्पति (मत्स्यक और अनन्त अनस्पति जीव)
(४) काम (तीनों काम व समय) (५) पुद्गल परमाणु
(६) मल्लोद्भाकाण । ये छहों राशियाँ अनन्त हैं ।

(अनुयोगद्वय सूत्र १४६ टीका) (अव्यक्तपारोक्ष्य द्वय २६६ गाथा १४ ४)

४८६—छद्मस्य छ् बातों को नहीं देख सकता

चार घाती कर्मों का सर्वथा छय करके जो मनुष्य सर्वज्ञ और सर्वदर्शी नहीं हुआ है, उस छद्मस्य कहते हैं । यहाँ पर छद्मस्य शब्द से विशेष अवधि या उत्कृष्ट ज्ञान से रहित व्यक्ति लिया जाता है । ऐसा व्यक्ति नीचे लिखी छ् बातों को नहीं देख सकता—

(१) अर्मास्तिक्काय	(२) अघर्मास्तिक्काय
(३) आकाशास्तिक्काय	(४) शरीररहित जीव
(५) परमाणुपुद्गल	(६) शब्दवर्गणा व पुद्गल

(टीका १३ सूत्र ४८८)

४८७—छ् बोल करने में कोई समर्थ नहीं है

- (१) जीव को अभीष्ट बनान में कोई समर्थ नहीं है ।
(२) अभीष्ट को जीव करने में कोई समर्थ नहीं है ।
(३) एक समय में यानी एक साथ द्वा सत्य और असत्य भाषा बोलने में कोई समर्थ नहीं है ।
(४) किए हुए कर्मों का फल अपनी इच्छा के अनुसार भागन में काई स्वतन्त्र नहीं है । अर्थात् कर्मों का फल भाग भाव की इच्छानुसार नहीं होता ।

(५) परमाणु पुद्गल को छदन भदन करने एवं मसान में काई

* परमाणुपुद्गल और अणुवर्गणा के पुद्गलों को देख सकता है, इन्हीं छिपे बातों को छद्मस्य कहते हैं । विशेष अवधि या उत्कृष्ट ज्ञान के मुख्य व्यक्तिजिवा कहा है ।

समर्प नहीं है।

(६) लोक से बाहर जाने में कोई समर्प नहीं है।

(अध्याय १ व ३ सूत्र ४५१)

४६१—नकारे के छ चिह्न

बोल कर नकारे का इतरमदन पर भी छ प्रकार की चेष्टाओं से नकार का भाव जाना जाता है।

मिठसी अवालोयब, उवादिही य परमुहं बयष।

मोर्ष काष्ठबिलम्बो, नक्कारो ब्रह्मिहो भविष्या ॥

(१) मौह चढ़ाना यानी काष्ठ में सल चढ़ाना।

(२) नीचे की ओर देखना।

(३) ऊपर की ओर देखना।

(४) दूसरे की ओर मुंह करके बातचीत करना।

(५) मौन रहना।

(६) काष्ठ बिलामा (बिलम्ब करना)

(अन्तर्भावय इत्यदिभिर्य १८ म्य ४१ अनुविस्मय की क्य)

४६२—प्राकृत भाषा के छ भेद

१) महाराष्ट्री (२) शौरसनी (३) मागधी (४) पेशाची
(५) बृहिकापेशाची (६) अपभ्रंश।

(प्राकृत व्याकरण) (वर्तमाना पत्रिका)

४६३—विवाद के छ प्रकार

तत्त्वमिर्णय या जीवन की इच्छास वादी और प्रतिवादी का आपस में शङ्कासम्प्राप्त करना विवाद है। इसका छ भेद है—

(१) अबसरके अनुसार पीछे हट कर अर्थात् बिलम्ब करके विवाद करना।

(२) मध्यस्थ को अपने अनुकूल बनाकर अपने प्रतिवादी को

मत का अपना मत मानकर उसी का पूर्वपक्ष करते हुए विवाद करना ।

(३) समर्थ होने पर अध्यक्ष एवं प्रतिवादी दोनों के प्रतिकूल होने पर भी विवाद करना ।

(४) अध्यक्ष को प्रसन्न करके विवाद करना ।

(५) निर्णायकों का अपन पक्ष में पिलाकर विवाद करना ।

(६) किसी उपाय से निर्णायकों का प्रतिवादी का दूषी बनाकर अथवा उन्हें स्वपक्ष ग्राही बनाकर विवाद करना ।

(अध्याय १४ १ एवं २१२)

४६४—छ प्रकार का प्रश्न

सन्देह निवारण या दूसर को नीचा दिखाने की इच्छा से किसी बात का पूछना प्रश्न कहलाता है । इसके द्वा. भेद हैं—

(१) संशयप्रश्न—अर्थ विग्रह में संशय होने पर जो प्रश्न किया जाता है वह संशयप्रश्न है ।

(२) व्युद्ग्रह प्रश्न—दुराग्रह अथवा परपक्ष को दूषित करने के लिए किया जाने वाला प्रश्न व्युद्ग्रह प्रश्न है ।

(३) अनुयोगी प्रश्न—अनुयोगी अर्थात् व्याख्यान के लिए किया जाने वाला प्रश्न अनुयोगी प्रश्न है ।

(४) अनुलोम प्रश्न—सामने बात को अनुकूल करने के लिये, 'आप कुशल ता हैं?' इत्यादि प्रश्न करना अनुलोम प्रश्न है ।

(५) तयाज्ञान प्रश्न—अज्ञानता की तरह पूछने वाला प्रश्न तयाज्ञान प्रश्न है अथवा प्रश्न किया जाता है अथवा प्रश्न किया जाता है अथवा तयाज्ञान प्रश्न है ।

(६) अतयाज्ञान प्रश्न—तयाज्ञान प्रश्न से विपरीत प्रश्न अतयाज्ञान प्रश्न है अर्थात् नहीं जानते हुए भी प्रश्न किया

जाता है यह अतयाज्ञान प्रश्न है।

(अर्थात् १ उ १ सूत्र ६१४)

४६५—अविरुद्धोपलब्धि रूप हेतु के छः भेद

जो वस्तु इन्द्रियों का विषय नहीं है अर्थात् जिस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता उस ज्ञान के लिये अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वत में छिपी हुई अग्नि का चट्टान द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होने पर धूँआ देख कर अनुमान किया जाता है। अनुमान में साधन या हेतु से साध्य का ज्ञान किया जाता है। ऊपर वाले दृष्टान्त में अग्नि साध्य है और धूम हेतु। जिसे सिद्ध किया जाय उस साध्य कहते हैं। इस में तीन बातें आवश्यक हैं।

(१) साध्य पहिला से ही सिद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्ध वस्तु का दुबारा सिद्ध करना व्यर्थ होता है। सिद्ध का भी अगर सिद्ध करने की आवश्यकता हो तो अनवस्था हो जायगी। दुबारा सिद्ध करने पर भी फिर सिद्धि की अपेक्षा होगी।

(२) साध्य प्रत्यक्षादि प्रबल प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्ष से अनुमान की शक्ति कम है। जैसे अग्नि को शीतल सिद्ध करना। अग्नि का ठण्डापन प्रत्यक्ष से बाधित है इस लिए साध्य नहीं बनाया जा सकता।

(३) साध्य बादी को इष्ट होना चाहिए। नहीं तो अपने मत के विरुद्ध होने से उसमें स्वमतविरोध हो जाता है। जैसे जैनियों की तरफ से यह सिद्ध किया जाना कि रात्रिभोजन में दोष नहीं है। या बौद्धों की तरफ से यह सिद्ध किया जाना कि वस्तु नित्य है।

जो वस्तु साध्य के बिना न रहे उसे हेतु कहते हैं। अर्थात् हेतु का साध्य के साथ अविनायाय सम्बन्ध होता है। अविना

माय का अर्थ है उसके बिना न रहना । हेतु दो तरह का होता है उपलब्धि रूप और अनुपलब्धि रूप । जहाँ किसी की सत्ता स दूसरे की सत्ता का अभाव सिद्ध किया जाय उसे उपलब्धि रूप हेतु कहें हैं, जैसे ऊपर के दृष्टान्त में धूम की सत्ता स अग्नि की सत्ता सिद्ध की गई । अथवा यह पुरुष सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि रागादि बाला है । यहाँ रागादि की सत्ता स सर्वज्ञत्व का अभाव सिद्ध करना । इसी तरह अनुपलब्धि रूप हेतु से भी किसी वस्तु की सत्ता का अभाव सिद्ध किया जाता है ।

उपलब्धि रूप हेतु के दो मद हैं, अविरुद्धोपलब्धि और विरुद्धोपलब्धि ।

साध्य से अविरुद्ध किसी बात से साध्य की सत्ता या अभाव सिद्ध करना अविरुद्धोपलब्धि है । विरुद्धोपलब्धि का स्वरूप और मद सातवें बाल में बताए जायेंगे ।

अविरुद्धोपलब्धि छः प्रकार की है—

- (१) अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि (४) अविरुद्ध पूर्वधरोपलब्धि
- (२) अविरुद्ध कार्योपलब्धि (५) अविरुद्ध उत्तरधरोपलब्धि
- (३) अविरुद्ध कारणोपलब्धि (६) अविरुद्ध सहधरोपलब्धि
- (१) अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि—शब्द परिणामी है क्योंकि प्रयत्न के बाद उत्पन्न होता है । जो वस्तु प्रयत्न के पश्चात् उत्पन्न होती है वह परिणामी अर्थात् बदलने वाली होती है, जैसे स्तम्भ । जो बदलने वाली नहीं होती वह उत्पत्ति में प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखती, जैसे बन्ध्यापुत्र । शब्द प्रयत्न के पश्चात् उत्पन्न होता है, इसलिए परिणामी अर्थात् बदलने वाला है । यह अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि है । क्योंकि प्रयत्न के पश्चात् उत्पन्न होना रूप हेतु परिणामित्व रूप साध्य का व्याप्य है और इससे विरुद्ध

भी नहीं है। प्रयत्न के बाद उत्पन्न होना परिणामित्व कबिना नहीं हो सकता। इसलिये परिणामित्व और प्रयत्न के बन्धन उत्पन्न होने का कोई विरोध नहीं है। जो जिसस कय स्थानों पर रहता है वह उसका व्याप्य है और जो जिसस अधिक स्थानों पर रहता हो वह उसका व्यापक है, जैसे आम और टुछ। आम जहाँ होगा वृक्ष अवश्य होगा, इसलिये आम वृक्ष का व्याप्य है। टुछ व्यापक है क्योंकि वह आम के न रहने पर भी रह सकता है। जो वस्तुएँ समनियत हैं अर्थात् एक दूसरे के अभाव में नहीं रहतीं उनमें विचक्षानुसार दोनों व्यापक और दामों व्याप्य हो सकती हैं, जैसे आत्मा और चैतन्य। आत्मा को छोड़कर चैतन्य नहीं रहता और चैतन्य को छोड़कर आत्मा नहीं रहता इसलिये दोनों समनियत हैं।

(२) अभिरुद्ध कार्योपलब्धि—इस पर्वत में अग्नि है, क्योंकि धूम है। यह अभिरुद्ध कार्योपलब्धि है क्योंकि यहाँ धूम रूप इतु अग्नि का कार्य है और उसका विरोधी नहीं है।

(३) अभिरुद्ध कारणोपलब्धि—बर्षा होगी, क्योंकि स्वास तरह के बादल दिखाई दते हैं। यहाँ अभिरुद्ध कारणोपलब्धि है, क्योंकि 'स्वास तरह के बादल' रूप इतु 'बर्षा' साध्य का कारण है और उसका विरोधी नहीं है।

(४) अभिरुद्ध पूर्वपरोपलब्धि—एक सुहर्ष के बाद तिष्य नक्षत्र का उदय होगा क्योंकि पुनर्वसु का उदय हो चुका है। यहाँ अभिरुद्ध पूर्वपर की उपलब्धि है क्योंकि 'पुनर्वसु का उदय' रूप इतु 'तिष्योदय' रूप साध्य का पूर्वपर है।

(५) अभिरुद्ध उत्तरवरापलब्धि—एक सुहर्ष पक्षि पूर्वफल्गुनी का उदय हुआ था, क्योंकि उत्तरफल्गुनी का उदय हो चुका है।

‘यहाँ अविरुद्ध बहुरूपरोपलम्बि है। क्योंकि ‘बहुरूपरूपानी का उदय’ रूप हेतु ‘पूर्वफण्णानी का उदय’ रूप साध्य का बहुरूपर है अर्थात् सर्वत्र भाव में रहने वाला है।

(६) अविरुद्ध सहचरोपलम्बि—इस भाष में रूपविशेष है क्योंकि रसविशेष मालूम पड़ता है। रात में किसी व्यक्ति ने आम खता। उस समय आम के पीठेपन से उसके रंग का अनुमान करना अविरुद्ध सहचरोपलम्बि है, क्योंकि रस(हेतु) रूप(साध्य) का सहचर अर्थात् हमेशा साथ रहनेवाला है।

ये छः भेद साक्षात् अविरुद्धोपलम्बि के हैं। परम्परा से होने वाली अविरुद्धोपलम्बियों का भी इन्हीं से ज्ञान कर लेना चाहिए। जैसे जैसे स गीत ईश्वर का अनुमान करना कार्य-कार्याविरुद्धोपलम्बि है। यहाँ ऐसा गीत ईश्वर रूप साध्य के कार्य अपि का कार्य है और उसका विरोधी नहीं है, इसलिए कार्यकार्याविरुद्धोपलम्बि रूप इतु है। अथवा यहाँ कोश (घट बनन स पहिले की एक अवस्था) था क्योंकि घट है। यहाँ घट रूप इतु काश रूप साध्य क कार्य कुशल(कोश के बाद की अवस्था) का कार्य है। इत्यादि बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं।

विरुद्धोपलम्बि और विबद्धातुपलम्बि रूप हेतु के भेद सागरे बोला में दिए जाएंगे।

(आचार्यकृतानुवाक्यसंग्रह, एतिय परिच्छेद स १८—८१)

४६६—परदेशी राजा के छः प्रश्न

भरत क्षेत्र के साढ़े पच्चीस दशों में केकयि देश का आषा भाग गिना जाता है। उस में सेयविया (रघुनाम्बिका) नामकी नगरी थी। नगरी से बहर पूष भियवन (सुगन्ध) नाम का उद्यान था। नगरी के राजा का नाम परदेशी था। बड़ बड़ा पापी था।

धार्मिक बातों पर उसे विश्वास न था। साधुसाध्वियों से पूछता करता था। राजा के चित्त नाम का सारथि था। वह बड़ा चतुर था। राजा का प्रत्येक कार्य उसकी सलाह से होता था। उन्हीं दिनों छुछास दश की भावस्ती नामक नगरी में मितशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन परदेशी ने चित्त सारथि का मितशत्रु के पास एक बहुमूल्य भेंट देने के लिए तथा उसकी राज्य व्यवस्था देखने के लिए भेजा।

मिस समय चित्त सारथि भावस्ती में ठहरा हुआ था भगवान् पार्ष्वनाथ के शिष्यानुशिष्य भी कशिभमण अपने पाँच माँ शिष्यों के साथ वहाँ पधार। चित्त सारथि व्याख्यान सुन कर मनका उपासक बन गया। उसने बारह व्रत अङ्गीकार कर लिए।

कुछ दिनों बाद चित्त सारथि नखताम्बिका सौदन का विचार किया। उसने मितशत्रु राजा से सौदन की अनुमति माँगी। मितशत्रु ने एक बहुमूल्य भेंट परदेशी के लिए देकर चित्त सारथि को बिदा दी। चित्त सारथि कशिभमण को वन्दना करने लगा, उसने सयबिया पधारन की विनति की और प्रस्थान कर दिया।

अनगर कशिभमण खताम्बिका नगरी के भृगवन नामक उद्यान में आ पहुँचे। चित्त सारथि को यह ज्ञान कर बड़ी प्रसन्नता हुई। आनन्दित होता हुआ वह उद्यान में पहुँचा। वन्दना के बाद उसने निबदन किया स्वायिम् ! हमारा राजा परदेशी बड़ा पापी है, अगर आप उसे धर्म का-भितिलाभ कर दो तो जगत का महान् कन्याण हो सकता है। केशिभमण ने उत्तर दिया राजा के हमारे पास बिना आप हम क्या कर सकते हैं ? चित्त सारथि ने किसी उपाय से राजा को वहाँ लाने का विचार किया।

एक दिन चित्त सारथि कुछ नए पाइलों की खाल दिखाने

के बहाने रामा को छत्र ल आया । राजा बहुत यक गया था इसलिए विभाव करने सुगनन में चला गया । वहाँ केशिधमण और उनकी पर्यदा को हल कर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ । पहिले तो धमण और धारक सभी को मूर्ख समझा लेकिन बिच सारथि क समझामे पर उसकी मित्रासा वृत्ति पड़ी । वह केशिधमण क पास गया, नम्रता से एक स्थान पर बैठ गया और नीचे लिख मभ पूछने लगा ।

(१) रामा—इ भगवन् ! जैन दर्शन में यह मान्यता है कि जीव अलग है और शरीर अलग है । मुझे यह मान्यता सत्य नहीं मालूम पड़ती । इसके लिए मैं एक प्रमाण देता हूँ । मेरे दादा (पितामह) इस नगरी क रामा थे । बहुत बड़े पापी थे । दिन रात पाप कर्म में मिस रहते थे । आपके शास्त्रों के अनुसार मर कर व अवश्य नरक में गए होंगे ।

व मुझे बहुत प्यार करते थे । मर हित अहित और सुख दुःख का पूरा ध्यान रखते थे । अगर वास्तव में शरीर का ब्रह्म कर उनका जीव नरक में गया होता तो मुझे सावधान करने के लिए व अवश्य आते । यहाँ आकर मुझे करते, पाप करने स नरक में भयङ्कर दुःख योगन पड़ते हैं । लेकिन व कभी नहीं आए । इससे मैं मानता हूँ उनका जीव शरीर क साथ यहाँ नष्ट हो गया । शरीर स भिन्न कोई जीव नहीं है ।

केशिधमण—रामन् ! अगर तुम्हारी मूर्खान्ता रानी के साथ कोई बिलासी पुरुष सांसारिक भाग भोग ता तुम उसका क्या दण्ड दो ?

रामा—भगवन् ! मैं उस पुरुष क हाथ बेर काट डालूँ । शूली पर चढ़ाऊँ या एक ही बार में उसक प्राण लूँ ।

केशिभमण—राजन् ! अगर उस समय वह पुरुष कहे कि थोड़ी देर ठहर जाओ । मुझे अपने मन्त्रधियों से मिल लेने दो । मैं उन्हें शिक्षा दूंगा कि दुराचार का फल ऐसा होता है इसलिये इससे अलग रहना चाहिए । तो क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिये छोड़ दोगे ?

राजा— भगवन् ! यह कैसे हो सकता है ? ऐसे अपराधी को दण्ड देने में मैं थोड़ी देर भी न करूँगा ।

केशिभमण—राजन् ! जिस तरह तुम उस अपराधी पुरुष का दण्ड देने में देरी नहीं करोगे, उसकी दीनता भरी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान नहीं दोगे, इसी तरह परमाचारिक असुर नारकी के जीवों को निरन्तर कष्ट दते रहते हैं । छलभर भी नहीं छोड़ते । इस लिये तुम्हारा दादा इच्छा हाथ हुए भी यहाँ नहीं जा सकता ।

(२) परदेशी— भगवन् ! मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ । मेरी दादी (मातामही) भमणापासिका थी । धर्म का तत्त्व समझती थी । जीवामीबादि पदार्थों का जानती थी । दिन रात धार्मिक कृत्यों में लगी रहती थी । आप के शास्त्रों के अनुसार वह अवश्य स्वर्ग में गई होगी । वह मुझ बहुत प्यार करती थी । अगर उनका जीव शरीर से अलग होकर स्वर्ग में गया होता तो वह यहाँ अवश्य जाती और मुझे पाप से होने वाले दुःख और धर्म से होने वाले सुख का उपदेश देती । किन्तु उसने कभी यहाँ आकर मुझे नहीं समझाया । इससे मैं समझता हूँ कि उनका जीव शरीर के साथ यहीं मट्ट हो गया । जीव और शरीर अलग अलग नहीं हैं ।

केशिभमण—राजन् ! अब तुम महापो कर, पवित्र वस्त्र पहिन, किसी पवित्र ध्यान में जा रहे हो, जब समय अगर कोई छड़ी

में बैठा हुआ पुरुष तुम्हें बुलावे और थोड़ी देर वहाँ बैठ कर बातचीत करने के लिए करे, तो क्या उसकी बात मान जाओगे? राजा — नहीं भगवन्! उस समय मैं उस पुरुष से बातचीत करने के लिए अपवित्र स्थान में नहीं जाऊँगा।

कशिधमण — रामन्! इसी तरह तुम्हारी दादी यहाँ आकर तुम्हें सम्मान की इच्छा रहत हुए भी मनुष्यलोक की दुर्गन्धि आदि कारणों से वहाँ जान में असमर्थ है।

(३) परदशी — भगवन्! एक बार उदाहरण सुनिए। एक समय मैं अपनी राजसभा में बैठा हुआ था। मेरनगर रक्षक एक घोर पकड़ कर लाए। मैंने उस जीवित ही छोड़े की कुम्भी में डाल दिया। ऊपर स्नेह का मजबूत ढक्कन लगा दिया गया। सीता पिघला कर उसे चारों तरफ से ऐसा बन्द कर दिया गया जिससे वायु सञ्चार भी न हो सक। कुम्भी में कोई छिद्र बाकी न था। मर सिपाही उसका चारों तरफ पहरा दन लगे।

कुछ दिनों बाद मैंने कुम्भी को खुलवाया तो घोर मरा हुआ था। जीव और शरीर यदि असंग असंग होते तो जीव बाहर कैसे निकल जाता? कुम्भी में राई मितना भी छिद्र न था। इसलिए जीव के बाहर निकलने की कल्पना ही नहीं करी जा सकती। हाँ, शरीर के विकृत होने से वह भी नहीं रहा। इसलिए शरीर और जीव एक ही हैं।

कशिधमण — परदशी! यदि पर्यंत की बहान सरीखी एक कोठरी हो। चारों ओर से छिपी हुई हो। दरवाजे अच्छी तरह से बन्द हों। कहीं से हवा घुसन के लिए भी छिद्र न हो। उसमें बैठा हुआ कोई पुरुष बार बार स मेरी बजाए घोशब्द बाहर निकलेगा या नहीं?

परदेशी—हौं भगवन् ! निकलेगा ।

कशिभमण्य—रामन् ! जिस तरह बिन्दुल छिद्र न होन पर भी शब्द कोठरी से बाहर निकल जाता है उसी तरह जीव भी कुम्भी से बाहर निकल सकता है । क्योंकि जीव तो हवा से भी सूक्ष्म है ।

(४) परदेशी—भगवन् ! जीव और शरीर को अभिभस्तिद्ध करने के लिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ—

एक चोर को मारकर मैंने लोहे की कुम्भी में डाल दिया । ऊपर धमकूत इकन लगा दिया । सीसे से बन्द कर दिया । चारों तरफ पहरा बैठा दिया । कुछ दिनों बाद उस स्त्रोत्र कर देखा तो कुम्भी कीड़ों से भरी हुई थी । कुम्भी में कहीं छिद्र न था, फिर इतन कीड़ कहीं से घुस गए ? मैं तो यह समझता हूँ, कि ये सभी एक ही शरीर के अंश थे । चोर के शरीर से ही वे सब बन गए । उनके जीव कहीं बाहर से नहीं आए ।

कशिभमण्य—रामन् ! तुमन अग्नि में तपा हुआ लोहे का गोला दखा होगा, अग्नि उससे मत्पेक अंश में मण्डित हो जाती है । गोले में कहीं छिद्र न होन पर भी जिस तरह अग्नि घुस जाती है, इसी तरह जीव भी बिना छिद्र के स्थान में घुस सकता है । वह तो अग्नि से भी सूक्ष्म है ।

(५) रामा—भगवन् ! अनुर्विषा जानने वाला वरुण पुरुष एक ही साथ पाँच बाण फेंक सकता है । वही पुरुष नामक भवस्था में इतना होशियार नहीं होता । इससे मालूम पड़ता है कि जीव और शरीर एक हैं, इसीलिए शरीर वृद्धि के साथ उसकी चतुरता भी कि जीव का धर्म है, बढ़ती जाती है ।

केशिभमण्य—रामन् ! नया पुरुष और नई दारी लकर यह पुरुष

पाँच बाण एक साथ फेंक सकता है, अगर उसे ही पुराना और सड़ा हुआ धनुष तथा गली हुई डोरी दे दी जाय तो नहीं फेंक सकता। रामन् ! जिस तरह उपकरणों की कमी से बही पुरुष बाण नहीं फेंक सकता इसी तरह बालक में भी शिक्षारूप उपकरण की कमी है। जब यह बालक शिक्षा रूप उपकरण की कमी का पूरा कर लेता है तो सरलता से युवा पुरुष की तरह बाण फेंक सकता है। इसलिए बालक और युवा में होने वाला अन्तर जीव के छोटे बड़े होने से नहीं किन्तु उपकरणों के होने और न होने से होता है।

परदशी— भगवन् ! एक तरुण पुरुष लोह, सीस या मस्त के बड़े भार को उठा सकता है। बही पुरुष जब थुड़ा हो जाता है, अङ्गोपाङ्ग झिल्ले पड़ जाते हैं, चलन के लिए लकड़ी का सहारा लेन लगता है। उस समय यह बड़ा भार नहीं उठा सकता। अगर जीव शरीर से मिला होता तो हृद् भी भार उठान में अवश्य समर्थ होता।

केशिभमण— इतने बड़े भार (काबड़) को युवा पुरुष ही उठा सकता है, लेकिन उसके पास भी अगर साधनों की कमी हो गहर की सारी चीजें चिखरी हुई हों, कपड़ा गला तथा फटा हुआ हो, डोरी और बाँस निर्बल हों तो वह भी नहीं उठा सकगा। इसी तरह हृद् पुरुष भी बाह्य शारीरिक साधनों की कमी होने से गहर उठाने में असमर्थ है।

(६) परदशी— मैंने एक चार को जीबित ताजा। मारन के बाद फिर ताजा। दोनों भार एक तरीका बमन था। अगर जीव अलग वस्तु होती तो उसके निकसन से बमन अवश्य कम होता। दोनों स्थितियों में बमन का कुछ भी फरक न पड़ने

नैयायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक और जैमिनीय । मिनदत्त और राजशेखर न भी इन्हीं को माना है ।

वास्तव में देखा जाय तो भारतीय इतिहास क प्रारम्भ से यहाँ दो संस्कृतियाँ बली आई हैं । एक उनकी जो प्राचीन ग्रन्थों, कदियों और पुरान विश्वासों क आधार पर अपने मतों की स्थापना करते थे । युक्तिवाद की और झुकने पर भी प्राचीनता को झोड़न का साहस न करते थे । दूसरे वे जो स्वतन्त्र युक्तिवाद क आधार पर चलेना पसन्द करते थे । आत्मा की आभाज और तर्क ही भिन के लिए सब कुछ थे । इसी आधार पर होन वाली शास्त्राओं का ब्राह्मण संस्कृति और भ्रमण संस्कृति क नाम से कहा जाता है । इनमें पहिली प्रवृत्तिमयान रही है और दूसरी निवृत्तिमयान । ब्राह्मण संस्कृति वेद का प्रमाण मान कर चम्कती है और भ्रमण संस्कृति युक्ति को । इन्हीं के कारण दर्शन शास्त्र भी दो मार्गों में विभक्त हो गया है । कुछ दर्शन ऐसे हैं जो भूति के सामने युक्ति को अप्रमाण मानते हैं । मन्त्र, ब्राह्मण या उपनिषदों के आधार पर अपने मत की स्थापना करते हैं । मुख्यरूप से इनकी संख्या छः है—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त ।

भ्रमण संस्कृति विचारस्वातन्त्र्य और युक्ति के आधार पर खड़ी हुई । आग चले कर इसकी भी दो धाराएँ हो गई । जैन और बौद्ध । जैन दर्शन ने युक्ति का आदर करत हुए भी आगमों को प्रमाण मान लिया । इसलिये उसकी विचार शृङ्खला एक ही मसलपट रूप से बनी रही । आधार में मामूली भेद होने पर भी कोई तात्त्विक भेद नहीं हुआ ।

कुछ बौद्ध आगम को छोड़ कर एक दम युक्तिवाद में उतर

गए । संसार क महान् रहस्य को साधारण मानव बुद्धि से जानने की चेष्टा करने लगे । जहाँ बुद्धि की पहुँच न हुई उस तत्त्व को ही मिथ्या समझा जाने लगा । धीरे धीरे पुक्तिवाद वन्दे शून्यवाद पर खे आया । इसी विचारतार्किक के अनुसार वनक चार वेद हो गए— वैभाषिक, सौभान्तिक, योगाचार और माध्यमिक ।

मानव विकास क इतिहास में एक समय ऐसा आया जब लोग पारलौकिक बातों की ओर बहुत झुक गए । पारिवारिक, सामाजिक, और राजनीतिक जीवन की ओर उपेक्षा होने लगी । सभी की प्रतिक्रिया क रूप में बार्हस्पत्य दर्शन पैदा हुआ ।

इस प्रकार वेद को प्रमाण न मानने वाले दर्शनों के भी एक भेद हो गए ।

यहाँ पर सभी मान्यताओं को संक्षेप में बताया जायगा ।

बौद्ध दर्शन

जैन तीर्थङ्कर महावीर स्वामी क समय में अर्थात् ई पू षष्ठी या पाँचवीं सदी में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन क पुत्र गौतम सिद्धार्थ ने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु इत्यादि क दृश्य देख कर संसार स विरक्ति होम पर अर्धवर्ष तप करन पर भी अमि क्षपित वस्तु की प्राप्ति न होम पर गया में बाप प्राप्त किया । बुद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने पहिला बनारस क पास सार नाथ और फिर उत्तर हिन्दुस्तान में घूम घूम कर ३५ वर्ष तक उपदेश दिया और अपने धर्म का जगह चलाया । इन उपदेशों क आधार पर वनक शिष्यों में और शिष्यों क चत्तराधिकारियों ने बौद्ध सिद्धान्त और दर्शन का रूप निश्चित किया ।

बौद्ध साहित्य तीन पिटकों में है—(१) सुत्त पिटक, जिसमें

स मैं मानता हूँ कि शरीर ही जीव है।

कशिभमण—राघवन् ! भगवन् की मशक में हवा भर कर तोली, फिर हवा निकाल कर तोला। क्या वजन में फरक पड़ेगा ? परदशी—नहीं। दोनों दशाओं में वजन एक सरीखा ही रहेगा। कशिभमण—जीव तो हवा स भी सूक्ष्म है क्योंकि हवा छुलछु है और जीव अगुलछु है। फिर उसके कारण वजन में फरक कैसे पड़ सकता है।

राजा—भगवन् ! 'जीव है या नहीं' यह दस्तेन के लिए मैंने एक चोर को चारों ओर स जाँचा, पड़ताल। पर जीव कहीं दिखाई न पड़ा। खड़ा करके सीधा पीर डाला तब भी जीव दिखाई न दिया। काट २ कर बहुत से छोटे २ टुकड़ कर डाल, फिर भी जीव कहीं दिखाई न पड़ा। इससे मेरा विश्वास है कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है।

कशिभमण—रागवन् ! तुम तो बस लकड़हारे स भी अधिक मूर्ख जान पड़ते हो, जो लकड़ी से भाग निकालने के लिए उसके टुकड़े २ कर डालता है फिर भी भाग न मिलने पर निराश हो जाता है। जीव शरीर के किसी खास अवयव में नहीं है, वह तो सार शरीर में व्याप्त है। शरीर की प्रत्येक क्रिया उसी के कारण स होती है।

राजा न कहा—भगवन् ! मरी सभा में आप मुझ मूर्ख कहत हैं क्या यह ठीक है ?

कशिभमण—रागवन् ! क्या तुम जानत हो, परिपद् (सभा) कितनी तरह की होती है ?

राजा—हाँ भगवन् ! परिपद् चार तरह की होती है। अग्नि परिपद्, सूर्यपति परिपद्, आकाश परिपद् और अणि परिपद्।

केशिधर्मण—क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि किस परिपद्ध में कैसी दण्डनीति है ?

राजा—हाँ भगवान् ! (१) सत्रिय परिपद्ध में अपराध करने वाला शाय, पैर या जीवन स हाथ धो बैठता है । (२) गृहपति परिपद्ध का अपराधी बोंपकर आग में डाल दिया जाता है । (३) ब्राह्मण परिपद्ध का अपराधी उपानस्य पूर्वक कुँदी या शुनक (कुत्ता) का निशान लगा कर दण्ड निकाला द दिया जाता है । (४) अपि परिपद्ध का अपराधी को कवच मेम पूर्वक उपानस्य दिया जाता है ।

केशिधर्मण—इस तरह की दण्डनीति से परिचित होकर भी हम मुक्त से ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं ?

इस तरह समझाने पर राजा परदशी भगवान् केशिधर्मण का अपासक बन गया । उसने आवक क व्रत अङ्गीकार किए और न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा । परदशी राजा अन्तिम समय में शुभ भाषों से काल करके सौधर्म दुनलाक के सुयोध नामक विमान में उत्पन्न हुए । वहाँ से चले कर महा विद्वत् सभ से सिद्ध होंगे । (राजमार्गो ह्य उत्तरार्ध एव ११५००)

४६७—द्वि दर्शन

भारतवर्ष का प्राधान्य समय आध्यात्मिकता के साथ साथ विचार स्वातन्त्र्य का भी प्रधान युग था । युक्ति आरम्भनुभव का आधार पर मर्याद व्यक्तिके अपन स्वतन्त्र विचार प्रकट करने का पूर्ण अधिकार था । एतद समय में बहुतसी आध्यात्मिक विचार धाराओं का प्रसंग पढ़ना स्वाभाविक ही था ।

‘मनस्त्रेण संग्रह’ में आध्याचार्य ने सातह दर्शन दिए हैं ।

‘गदग्रजसामुत्थग’ में दशभिः पुरिनिद दर्शन बताए हैं—पाद्म,

नैयायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक और जैमिनीय । मिनदच और रामशेखर ने भी इन्हीं को माना है ।

मास्त्व में देखा जाय तो भारतीय इतिहास के प्रारम्भ से यहाँ का संस्कृतिर्यो पत्नी आई हैं । एकछनकी जो प्राचीन ग्रन्थों, ऋद्धियों और पुरान विस्थासों के आधार पर अपने मतों की स्थापना करते थे । युक्तिवाद की ओर झुकने पर भी प्राचीनता का झाड़न का साहस म करते थे । दूसरे व जो स्वतन्त्र युक्तिवाद के आधार पर चखना पसन्द करते थे । आत्मा की आबाज और तर्क ही जिन के लिए सब कुछ थे । इसी आधार पर होन वाली शास्त्राओं को ब्राह्मण संस्कृति और अमण संस्कृति के नाम से कहा जाता है । इनमें पहिली प्रवृत्तिप्रधान रही है और दूसरी निवृत्तिप्रधान । ब्राह्मण संस्कृति बंद को प्रमाण मान कर चम्ती है और अमण संस्कृति युक्ति को । इन्हीं के कारण दर्शन शास्त्र भी दो भागों में विभक्त हो गया है । कुछ दर्शन ऐसे हैं जो भुक्ति के सामन युक्ति का अप्रमाण मानते हैं । मन्त्र, ब्राह्मण या उपनिषदों के आधार पर अपने मत की स्थापना करते हैं । मुख्यरूप से इनकी संख्या छः है—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और यदान्त ।

अमण संस्कृति विचारस्वातन्त्र्य और युक्ति के आधार पर खड़ी हुई । भाग पला कर इसकी जो दो पारारें हो गई । जैन और बौद्ध । जैन दर्शन न युक्ति का आदर करत हुए भी भाग्यों का प्रमाण मान लिया । इसलिए उसकी विचार शुद्धता एक ही मस्वपट रूप में बनी रही । आधार में मामूली भेद हान पर भी काई तारिक भेद नहीं हुआ ।

कुछ बौद्ध आगम को छोड़ कर एक दम युक्तिवाद में चतर

गए । संसार के महान् रहस्य को साधारण मानव बुद्धि से जानने की चेष्टा करने लगे । जहाँ बुद्धि की पहुँच न हुई उस तत्त्व को ही मिथ्या समझा जाने लगा । धीरे धीरे युक्तिवाद उन्हें शून्यवाद पर ला आया । इसी विचारतारतम्य के अनुसार जनक चार वेद हो गए—वैभाषिक, सौमन्तिक, योगाचार और माध्यमिक ।

मानव विकास के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब लोग पारलौकिक बातों की ओर बहुत मुकन गए । पारिवारिक, सामाजिक, और राजनीतिक जीवन की ओर उपेक्षा होने लगी । इसी की प्रतिक्रिया के रूप में बार्हस्पत्य दर्शन पैदा हुआ ।

इस प्रकार वेद को प्रमाण न मानने वाले दर्शनों के भी एक वेद हो गए ।

यहाँ पर सभी मान्यताओं को संक्षेप में बताया जायगा ।

बौद्ध दर्शन

जैन तीर्थङ्कर महावीर स्वामी के समय में अर्थात् ई पू छठी या पाँचवीं सदी में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र गौतम सिद्धार्थ ने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु इत्यादि के हरय देख कर संसार से विरक्ति होम पर अठार्ष वर्ष तप करने पर भी अभि सवित वस्तु की प्राप्ति न होम पर गया में बोध प्राप्त किया । शुद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने पहिल बनारस के पास सार नाथ और फिर उत्तर हिन्दुस्तान में घूम घूम कर ३३ वर्ष तक उपदेश दिया और अपने धर्म का जक खड़ाया । इन उपदेशों के आधार पर उनके शिष्यों ने और शिष्यों के उत्तराधिकारियों ने बौद्ध सिद्धान्त और दर्शन का रूप निश्चित किया ।

बौद्ध साहित्य तीन पिठकों में है—(१) सुत्त पिठक, जिसमें

है। दूसरी बात यह है कि जगत् में दुःस्व बहुत है, सब पृथ्वि तो दुःस्व ही दुःस्व है। यह दुःस्व कर्म के बन्धन से होता है। कर्म के छूटने से बन्धन छूट जाता है और दुःस्व दूर हो जाता है। सुस्व शान्ति मिल जाती है। यही निर्वाण है। जीवन काल में यह हो सकता है। पर निर्वाण पाने के बाद जब शरीर छूट जाता है तब क्या होता है? पुनर्जन्म तो हो नहीं सकता। तो क्या आत्मा का सर्वथा नाश हो जाता है, अस्तित्व मिट जाता है? या आत्मा कहीं परम अलौकिक अनन्त सुस्व और शान्ति से रहता है? इस जटिल समस्या का उत्तर बौद्ध दर्शन में नहीं है। स्वयं बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। संन्यस्तनिकाय में बज्जगोत्त बुद्ध से पूछता है कि मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं? पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देते। यज्झिमनिकाय में प्रधान शिष्य आनन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है, या जानना चाहता है कि मरने के बाद बुद्ध का क्या होता है? पर बुद्ध से उत्तर मिलता है कि आनन्द! इन बातों की शिक्षा देने के लिए मैंने शिष्यों को नहीं बुलाया है। अस्तु। यही मानना पड़ेगा कि जैसे बुद्ध ने जगत् की उत्पत्ति के प्रश्न को प्रश्नरूप में ही छोड़ दिया वैसे ही निर्वाण के बाद आत्मा के अस्तित्व को भी प्रश्न रूप में ही रहने दिया। जनका निजी विचार कुछ रहा हो या न रहा हो पर ये इस श्रेणी के तत्त्वज्ञान को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर मानते थे। जनका भाव कुछ ऐसा था कि मेरे बताए मार्ग पर चला कर निर्वाण प्राप्त करलो, फिर अन्तिम शरीर त्यागने के बाद क्या होगा? इसकी परवाह मत करा।

बुद्ध के इस ठण्डे भाव से दार्शनिकों की भिन्नता न भुझी। बौद्ध दार्शनिक इस प्रश्न को बार बार छठाते हैं। संन्यस्तनिकाय

में एक विपरीत धिक्क यमक बुद्ध क कथनों से यह निष्कर्ष निकालता है कि मरन क बाद तथागत अर्थात् बुद्ध सर्वथा नष्ट हो जाता है, मिट जाता है, इसका अस्तित्व ही नहीं रहता, कबल शून्य रह जाता है। सारिपुत्त को यह अर्थ स्वीकार नहीं है। बहुत प्रश्नात्तर क बाद सारिपुत्त यमक से कहता है कि तथागत को तुम भाषन में तो समझ ही नहीं सकते, मरने क बाद क्या समझोगे ? स्वयं बौद्धों ने इस दो तरह से समझा। कुछ ने तो क्षाणिकवाद क प्रभाव से यह समझा कि निर्वाण क बाद आत्मा में प्रतिसृष्ट परिवर्तन नहीं हो सकता। अत आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है। पर कुछ लोगों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया और निर्वाण क बाद शरीरान्त होने पर चेतना का अस्तित्व माना।

जब निर्वाण के बाद की अवस्था पर मतभेद था तब दार्शनिक दृष्टि से आत्मा क अस्तित्व क बारे में मतभेद होना स्वाभाविक था। कुछ बौद्ध दार्शनिकों का मत है कि वस्तुतः आत्मा कुछ नहीं है, कबल उत्तरोत्तर हान वाली चेतन अवस्थाओं का रूप है, कोई स्थायी, अनन्तर, नित्य या अनन्त वस्तु नहीं है, प्रतिसृष्ट चेतन का परिवर्तन होता है, यही आत्मा है, परिवर्तन बन्द हात ही अवस्थाओं का उत्तरात्तर क्रम दृष्टे ही आत्मा विलीन हो जाता है, मिट जाता है। इसक विपरीत अन्य बौद्ध दार्शनिक आत्मा का पृथक् वस्तु मानते हैं। वे परिवर्तन स्वीकार करते हैं पर आत्मा क स्वतन्त्र अस्तित्व क आधार पर। प्रतिसृष्ट परिवर्तन ता जब पदार्थों में भी होता है पर अब और चेतन एक नहीं हैं, भिन्न भिन्न हैं। आत्मा न निरी बदना है, न निरा विज्ञान है, न कबल संज्ञा है। ये सब लक्षण या

पाँच निष्काय हैं—दीर्घ, मण्डिकम, संजुत, अंगुलर और सुहृद । इनमें सिद्धान्त और कहानियाँ हैं । (२) विनय पिटक, जिसके पाँच ग्रन्थ पातिमानस, महावग्ग, चुल्लवग्ग, सुचबिमव्व और परिचर में मिले हुए तथा भिन्नसुनियों का नियम हैं । (३) अभि-
धम्म पिटक, जिसके सात संग्रहों में तत्त्वज्ञान की खर्चा है । इनका मूल पाली भाषा का संस्करण लांका, स्याम और बर्मा में माना जाता है और आगे का संस्कृत संस्करण नैपाळ, तिब्बत और एक प्रकार से चीन, जापान और कारिया में माना जाता है । पाली ग्रन्थों की रचना मिल्बन् लुबी और कीय आदि क मतानुसार तीसरी सदी के लगभग मानी जाती है ।

आत्मा, पुनर्म्म, कर्म और संसार के सिद्धान्त बौद्धधर्म ने भी माने हैं । बौद्धधर्म का उद्देश्य है जीव को दुःख से छुड़ा कर परम सुख प्राप्त कराना । दुःख का कारण है तृष्णा और कर्मबन्ध । तृष्णा अज्ञान और मोह के कारण होती है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और मोह छोड़ना चाहिए । सच्चा ज्ञान क्या है ? यह कि जीव अद् पदार्थों से भिन्न है, बिम्ब में कोई चीज स्थिर नहीं है, सब बदलती रहती है, प्रतिकूल बदलती हैं, यह बौद्ध छलिकवाद है । आत्मा भी प्रतिकूल बदलता रहता है, अनात्मा भी प्रतिकूल बदलता रहता है । ये सिद्धान्त मायः सब बौद्ध ग्रन्थों में मिलते हैं पर इम की व्याख्या कई प्रकार से की गई है । इनके अलावा और बहुत से सिद्धान्त भिन्न भिन्न शास्त्रों में भीरे भीर विकसित हुए हैं और इन सब के आधार और प्रमाण पर सौक्यों पन्तकों में खर्चा की गई है ।

बौद्धशास्त्र में पुद्गल कथाओं को प्रमाण माना है, पुद्गल भगवान् सब सच्चे ज्ञान के धाम हैं, पुद्गल न जा कुछ कहा है ठीक

कहा है। उदानवर्ग के वृद्धसुच में जोर दिया है कि जो सच्चाई को पहुँचना चाहता है वह बुद्ध का उपदेश सुन। बुद्ध इस सत्यता का उपदेश क्यों दते हैं? इसलिए कि दुःख का निवारण हो और शान्ति मिले। यदि बुद्ध में अज्ञान था तो ज्ञान और शान्ति सब में घड़ी सहायता मिलती। पर अपनी बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। बुद्ध भगवान् न तो अपने शिष्यों को यहाँ तक कहा था कि मेरे सिद्धान्तों को मेरे कारण मत स्वीकार करो किन्तु अपने आप स्वयं समझ भूमकर स्वीकार करो।

यह संसार कहाँ से आया है? किसने इसको बनाया है? क्या यह अनादि है, या अनन्त? इन प्रश्नों का उत्तर देने से स्वयं बुद्ध ने इन्कार किया था। क्योंकि इस ज्ञान के निबोध में कोई सहायता नहीं मिलती। आगे चल कर बौद्धों ने यह मत स्थिर किया कि संसार का रचयिता कोई नहीं है। महायान बौद्ध शास्त्रों में यह अकर माना है कि बुद्ध इस संसार को देखते हैं और इसकी मलाई चाहते हैं, भक्तों को शरण देते हैं, दुखियों को शान्ति देते हैं। गौतम बुद्ध ने संसार को प्रधानतः दुःखमय माना है और सांसारिक जीवन का, अज्ञानों का अस्तित्व का दर्जा बहुत नीचा रक्खा है। पर दार्शनिक दृष्टि से इन्होंने संसार के अस्तित्व से कभी इन्कार नहीं किया। यद्यपि कुछ आगामी बौद्ध ग्रन्थों से यह ध्वनि निकलती है कि भगवत् मिथ्या है, भ्रम है पर सब से प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से इस मत का समर्थन नहीं होता। प्रारम्भ से अन्त तक बौद्ध दर्शन में इस बात पर जोर अवश्य दिया है कि भगवत् प्रतिष्ठा बढ़तता रहता है, हर चीज बढ़ती रहती है, कोई भी वस्तु जैसी इस क्षण में है दूसरे क्षण में वैसी न रहेगी। जो कुछ है क्षण भर

है। दूसरी बात यह है कि जगत् में दुःख बहुत है, सब पूछिए तो दुःख ही दुःख है। यह दुःख कर्म के बन्धन से होता है। कर्म के छूटन से बन्धन छूट जाता है और दुःख दूर हो जाता है। सुख शान्ति मिल जाती है। यही निर्वाण है। जीवन काल में यह हो सकता है। पर निर्वाण पान के बाद जब शरीर छूट जाता है तब क्या होता है ? पुनर्जन्म तो हो नहीं सकता। ता क्या आत्मा का सर्वथा नाश हो जाता है, अस्तित्व मिट जाता है ? या आत्मा कहीं परम अलौकिक अनन्त सुख और शान्ति से रहता है ? इस अटिल समस्या का उत्तर बौद्ध दर्शन में नहीं है। स्वयं बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। संशुचनिकाय में मज्झिमोच्च बुद्ध से पूछता है कि मरन के बाद आत्मा रहता है या नहीं ? पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं दते। मग्गिमनिकाय में प्रधान शिष्य आनन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है, यह जानना चाहता है कि मरन के बाद बुद्ध का क्या होता है ? पर बुद्ध से उत्तर मिलता है कि आनन्द ! इन बातों की शिक्षा देने के लिए मैंने शिष्यों को नहीं बुलाया है। अस्तु। यही मानना पड़गा कि जैसे बुद्ध ने जगत् की उत्पत्ति के प्रश्न को प्रश्नरूप में ही छोड़ दिया वैसे ही निर्वाण के बाद आत्मा के अस्तित्व को भी प्रश्न रूप में ही रहने दिया। इनका निष्पी विचार कुछ रहा हो या न रहा हो पर ये इस भेरी के तत्त्वज्ञान को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर मामले थे। इनका भाव कुछ ऐसा था कि मेरे बताए मार्ग पर चल कर निर्वाण प्राप्त करलो, फिर अन्तिम शरीर त्यागने के बाद क्या होगा ? इसकी परवाह मत करो।

बुद्ध के इस ठण्डे भाव से दार्शनिकों की भिन्नासा न मुझी। बौद्ध दार्शनिक इस प्रश्न को बार बार उठाते हैं। संशुचनिकाय

में एक विपरीत धिष्ठि यमक बुद्ध क कथनों से यह निष्कर्ष निकालता है कि मरने के बाद सयागत अर्थात् बुद्ध सर्वथा नष्ट हो जाता है, मिट जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, कबल शून्य रह जाता है। सारिपुत्त को यह अर्थ स्वीकार नहीं है। बहुत प्रश्नोत्तर के बाद सारिपुत्त यमक से कहता है कि उपागत को तुम जीवन में तो समझ ही नहीं सकते, भला, मरने के बाद क्या समझोगे ? स्वयं बौद्धों ने इस दो तरह से समझा। कुछ ने तो उपागत के बाद के प्रभाव से यह समझा कि निर्वाण के बाद आत्मा में प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है। पर कुछ लोगों ने इस मत का स्वीकार नहीं किया और निर्वाण के बाद शरीरान्त होने पर चेतना का अस्तित्व माना।

जब निर्वाण के बाद की अवस्था पर मतभेद या तब दार्शनिक दृष्टि से आत्मा के अस्तित्व के बारे में मतभेद होना स्वाभाविक था। कुछ बौद्ध दार्शनिकों का मत है कि वस्तुतः आत्मा कुछ नहीं है, केवल उत्तरोत्तर जान वाली चेतन अवस्थाओं का रूप है, कोई स्थायी, अनन्तर नित्य या अनन्त वस्तु नहीं है, प्रत्यक्ष चेतन का परिवर्तन जाना है, यही आत्मा है, परिवर्तन बन्द हाव ही अवस्थाओं का उत्तरोत्तर क्रम टूटते ही आत्मा विलीन हो जाता है, मिट जाता है। इससे विपरीत अन्य बौद्ध दार्शनिक आत्मा का पृथक् वस्तु मानते हैं। वे परिवर्तन स्वीकार करते हैं पर आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व के आधार पर। प्रत्यक्ष परिवर्तन तो जब पदार्थों में भी होता है पर मर और चेतन एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। आत्मा न निरी बदना है, न निरा विज्ञान है, न केवल संज्ञा है। ये सब लक्षण या

गुण उस में हैं पर इनस पृथक् कोई आत्मा नहीं है। इन दो विराधी सिद्धान्तों के बीच में बहुत स दार्शनिक विचार हैं ज़ा इसर या छपर झुकते हैं और भिनकी व्याख्या और समाजाचना स संस्कृत और पामी बौद्ध साहित्य की सैकड़ों पुस्तकें भरी हैं।

जड़ या अचेतन के विषय में पहिल क ग्रन्थों में बहुत कम नई बातें कही हैं। साधारण हिन्दू दार्शनिक विश्वास क अनुसार यहाँ भी पृथ्वी, तेज, वायु और मल तत्त्व मान ह। पर आकाश को कहीं कहीं तो तत्त्व माना है और कहीं कहीं नहीं। सब चीजें अनित्य अर्थात् अस्थायी हैं, भागामी बौद्ध दार्शनिकों न इन्हें छणिक कहा है। पहिल क ग्रन्थों में अनित्यता या अस्थिरता की बिशेष समीक्षा नहीं की है पर आग चल कर बौद्ध दार्शनिकों न इतु, चिदान, कारण या निमित्त इत्यादि की कल्पना करके इन परिवर्तनों को एक झंजीर स जोड़ दिबा है। जड़ और चेतन दोनों के विषय में कारणवाद की व्याख्या बड़े विस्तार से की गई है।

जेनियों की तरह बौद्धों न कर्म को जड़ पदार्थ नहीं माना है। कर्म वास्तव में आत्मा की चेतना है जिसक बाद क्रिया होती है। कर्म क अनुसार अवस्था बदल जाती है पर कर्म के कोई जड़ परमाणु नहीं हैं जो आत्मा स चिपट आते हों। कर्म की शृङ्खला तोड़ने के लिए शील समाधि और प्रज्ञा का जरूरत है। भिनकी बिबेचना तरह तरह से बौद्ध ग्रन्थों न की है।

शील या सदाचार का बर्णन करते हुए बौद्धों ने जीवन का धर्म बताया है। जैन साहित्य की तरह बौद्ध साहित्य में भी सब जगह अहिंसा, संयम, इन्द्रियदमन, त्याग, दान इत्यादि पर बहुत जोर दिया है। सब हिन्दुधर्मों की तरह यहाँ भी

सम्यक् का उपदेश दिया है, ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है। तपस्या पर इतना जोर नहीं दिया जितना जैन और ब्राह्मण शास्त्रों में है पर ब्रह्मका विरस्कार भी नहीं किया है। बौद्धों ने व्याख्यात्मक ध्यान की आवश्यकता स्वीकार की है और बाद के शास्त्रकारों ने योग के बहुत से उपचार और प्रकार बताए हैं।

स्मरण रखना चाहिए कि बौद्ध, जैन और अनेक ब्राह्मण दर्शन भारतवर्ष की प्राचीन व्याख्यात्मक विचार पारंपरिक हैं। उस समय के कुछ विचारों को सब ने स्वीकार किया है। नैतिक जीवन के आदर्श सब ने एक से ही माने हैं। ये सब दर्शन या धर्म भगवान् महावीर के पश्चात् देह इमार वर्ष तक साथ साथ रहे, सब का एक दूसरे पर बराबर प्रभाव पड़ता रहा। दार्शनिक विकास और पारस्परिक प्रभाव के कारण इनमें नए नए पन्थ निकलते रहे जो मूल सिद्धान्तों का बहुतसा भाग मानते रहे और जिनका प्रभाव दूसरे पन्थों पर भी नहीं बरन् मूल धर्मों और तत्त्वज्ञानों पर भी पड़ता रहा। रामनीति की तरह धर्म और तत्त्व ज्ञान में भी हिन्दुस्तान का संगठन संप्रसिद्धान्त के अनुसार था। कुछ बातों में एकता थी, कुछ में भिन्नता। बहुतसा बातों में समानता थी, इसलिए एक से घेर घीरे दूसरे संप्रदायों में मिल जाता था। एक दर्शन की मान्यताएँ दूसरे दार्शनिकों से मर्बया भिन्न नहीं थीं। बहुत सी बातों में वे एक दूसरे से मिल जाते थे।

कुछ बौद्ध ग्रन्थों में संसार की उत्पत्ति बहुत विस्तार से लिखी है। तिब्बती दुष्प के पाँचवें भाग में भगवान् बुद्ध पिछुमों से कहते हैं कि आभास्वर दुर्बों के पवित्र, सुन्दर, समकदार, अपाचिब शरीर थे। वे बहुत दिनों तक आमन्द से

भीते थे । प्राचीन समय में पृथ्वी जल से मिली हुई थी, एक बार एसी आँधी चली कि जल के साथ पृथ्वी निकल आई । पुण्य क्षीण होने पर बहुत से आवास्य देव पृथ्वी पर पैदा हुए । उनमें से कुछ ने समुद्र का पानी पिया जिससे उनकी चमक जाती रही । उमक बाद मूरम, चाँद और तार मगट हुए और समय का विभाग शुरू हुआ । भोजन के भद्र से लोगों के रंग अलग अलग हो गए, जिनका रंग अच्छा था व गर्बीले अर्थात् पापी हो गए । भोजन में बहुत से परिवर्तनों के बाद चावल का रिवाज बढ़ा । जिसके खाने से लिङ्गभद्र हो गया अर्थात् कुछ लोग पुण्य हो गए और कुछ स्त्री । प्रेम और विलास आरम्भ हुआ मकाम बनने लगा, लाग चावल समा करने लगा, भगड़ शुरू हुए, सरहदें बनीं गाना की स्थापना हुई, बर्ण अछी व्यवसाय इत्यादि के विभाग हुए ।

गौतम बुद्ध ने अहिंसा सदाचार और त्याग पर बहुत ज़ोर दिया है । उनके उपदेश से संसार झाड़ कर बहुत से लोग उनके अनुयायी हो गए और भिक्षु या भिक्षु कहलाए । कुछ दिन बाद आनन्द व बहिन से बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुनी बनाना स्वीकार कर लिया । धम्मपद में बुद्ध ने भिक्षुओं का उपदेश दिया है कि कभी किसी का घुरा न मानना चाहिए, किसी से घृणा न करनी चाहिए घृणा का अन्त प्रेम से होता है । भोगविलास में जीवन नष्ट न करना चाहिए पूर वस्त्रादिक आभ्यास रिक्त उन्नति और पछाई करनी चाहिए । सुत्तनिपात में संसार का घुरा बताया है, माता पिता, स्त्री पुत्र, धन धान्य सब की माया ममता झाड़कर जइस में अकल घूमना चाहिए । महावग्ग के पम्भगासुत्त में भी घर के जीवन को दुःस्वप्न और अपवित्र

पताया है और संन्यास का उपदेश दिया है। कठिन तपस्या से बुद्ध का विषयवाक्य ही उठाया। इसलिए बहोन या धनक वचरापिकारियों ने, भिक्षुओं और भिक्षुणियों को एक एक करके बहुतसी चीजें जैसे कुर्सी, चाँकी, चारपाई, झाड़ू तिरप, चटाई, बरामद, डक चपूतर, कपड़, सूई, धागा, मसहरी इत्यादि प्रयोग करने की आज्ञा दे दी। मगधमनिकाय में बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि भिक्षुओं को विलास और लज्जा दोनों की अति से बचना चाहिए। प्रधान शिष्य आनन्द के कहने से बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में लेना स्वीकार कर लिया था पर अनुचित सम्बन्ध और भोकापवाद के डर से बुद्ध ने धीरे धीरे भिक्षुओं का भिक्षुणियों से भोजन हटाने से, उनके पानि-पाकल सुनान से, उनके अपराधों का विचार करने से, उनके हाथ बाँधने या दण्डवत् आदि करने से रोक दिया। बुद्धवर्ग से बाहर है कि संन्यास के प्रचार से बहुत से कुटुम्ब टूट गए और स्वास कर छोड़े माता पिताओं को बड़ी बर्बसा हुई। मगधमनिकाय में संन्यासी होने वाले युवकों के माता पिता की पत्राया का मर्मभरी विषय-स्वीका है। माताएं रोती हैं, पिताजी हैं, पछाड़ स्वाक्षर निरती हैं मूर्छित होती हैं पर संन्यास में मस्त युवक स्नह के सारे स्रोतों का सत्त्वा कर अपना हृदय विचलित न होने देते।

गौतमबुद्ध का स्थापित किया हुआ बौद्ध संघ आत्म शासन के सिद्धान्त पर स्थिर था। इसकी कार्यवाही में राज्य की ओर से बहुत कम हस्तक्षेप होता था। संघ में भिक्षु और भिक्षुनी दोनों के लिए एक समान नियम थे। संघ में व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं थी। जो कुछ था संघ का था, किसी विशेष भिक्षु या भिक्षुनी का नहीं। स्वयं गौतम बुद्ध ने अग्रज प्रधान शिष्य

से कहा था— “आनन्द ! मेरे बाद अगर चाहे तो संघ छोटे नियमों में परिवर्तन कर ले ।” उसके बाद एक सभा में जब नियमों पर विचार हुआ तो इतना मतभेद प्रगट हुआ कि परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया । सभा ने निर्णय किया कि बुद्ध भगवान् जा कुछ कह गए हैं, वही ठीक है, न उनका किसी नियम में परिवर्तन करना चाहिये, न नया नियम बनाना चाहिए । यद्यपि बुद्ध के नियम संघ में सर्वत्र मान्य थे तो भी साधारण मामलों और झगड़ों का निपटारा प्रत्येक संघ प्रत्येक स्थान में अपने आप कर लेता था । संघ के भीतर सारी कार्यवाही, सब निर्णय जनसत्ता के सिद्धान्त के अनुसार होते थे । महावग्ग और चुल्लवग्ग में संघसभाओं की पद्धति के नियम दिए हुए हैं । यह धारणा है कि ये सारे नियम बुद्ध ने कह थे पर सम्भव है कि कुछ उनके बाद जाड़े गए हों । ये नियम वर्तमान यूरोपियन प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापक सभाओं की याद दिलाते हैं । सम्भव है, इनमें से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाओं से लिए गए हों । पर ऐतिहासिक साक्षी के अभाव में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । नियम बहुत से थे । यहाँ कबल मुख्य नियमों का निर्देश काफी होगा । जब तक निश्चित संख्या में सदस्य न आचार्य तब तक सभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती थी । गणपूरक का कथम्प या कि निश्चित संख्या पूरी करे । सभा में आन पर आसनपञ्चापक (आसनप्रज्ञापक) सदस्यों को छोटे बड़े के शिष्टाचार उपयुक्त स्थानों पर बैठाता था । कभी कभी निश्चित संख्या पूरी होने के पहिले ही काम शुरू हो जाता था, पर पीछे से इस काम की स्वीकृति लेनी होती थी । स्वयं गौतम बुद्ध की राय थी कि ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए ।

प्रत्येक प्रस्ताव पर दा या भार बार बिचार होता था । सब स पहिल प्रप्ति होती थी । जिसमें सदस्य अपना प्रस्ताव सुनाता था और उसका कारण समझाता था । फिर मतिज्ञा होती थी जिसमें पूछा जाता था कि यह प्रस्ताव संघ को पसन्द है या नहीं । यह पूछा गया कि यह प्रश्न तीन बार पूछा जाता था । इन स्थितियों में प्रस्ताव पर चर्चा होती थी, पक्ष और विपक्ष में तर्क किया जाता था । जब चर्चा समाप्त हो जाती, अपासंगिक विषय छिड़ जाता था तब प्रश्न प्रगट होता तो प्रस्ताव सदस्यों की एक छोटी समिति के सिफुर्द कर दिया जाता था । यदि समिति में भी समझौता न हो सक तो प्रस्ताव फिर संघ के सामने आता था । दूसरी बार भी संघ के एकमत न हान पर कम्पवाचा जाती थी अर्थात् प्रस्ताव पर सम्मति नहीं आती थी । एक पुरुष सदस्यों को रंग रंग की छलकड़ी की शलाकाएँ बाँट देता था और समझा देता था कि प्रत्येक रंग का अर्थ क्या है ? सुझम-सुझा या चुपके से, जैसा मिश्रित हो, सम्मति नहीं आती थी । भूयसिकरस नियम के अनुसार जिस बार अधिक सम्मति नहीं आती सभी पक्ष की भय होती थी अर्थात् बड़ी माना जाता था । अनुपस्थित सदस्यों की सम्मति दाखल का भी प्रबंध था । स्वीकृत होन पर प्रस्ताव कार्य या कर्म कहलाता था । एक बार निर्णय हो जान पर प्रस्ताव पर फिर चर्चा न होनी चाहिए और न बहस रह करनी चाहिए ऐसी राय गौतम बुद्ध ने दी थी पर कभी कभी इसका उल्लंघन हो जाता था ।

बौद्ध संघ में यह नियम था कि भया भित्तव अर्थात् सन्दिग्धार्थिक दस वर्ष तक अपावभाय या अपाचारिक की सेवा में रहे । विद्वान् भिक्षुओं के लिए पाँच वर्ष काफ़ी समझ

जात थे । कभी कभी इस उम्मेदगारी से सर्वथा मुक्ति भी द दी जाती थी । बुद्ध ने कहा था कि उपायकाय और सद्दिबिहारिक में पिता पुत्र का सा सम्बन्ध होना चाहिए । संघ में भरती सारी समा की सम्मति से होती थी । कभी कभी भिक्षु लोग आपस में बहुत झगड़ते थे और दस्त बन्दी भी करते थे । संघ के सब भिक्षु पातिपोक्स पाठ करने के लिए जमा होते थे । विद्वान भिक्षु ही पाठ करा सकते थे । उपायकाय और सद्दिबिहारिक के सम्बन्ध पर जो नियम संघ में प्रचलित थे उनसे नए सदस्यों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध हो जाता था । धीरे धीरे बौद्ध संघ इतना फैला कि देश में हमारों से घाराय बन गए । ये बौद्ध धर्म, शिक्षा और साहित्य के कन्द्र थे और मुख्यतः इन्हीं के प्रयत्नों से धर्म का इतना प्रचार हुआ ।

बौद्धों ने और जैनो ने संन्यास की जारदार लाहर पैदा की, पर कुछ लोग एस भी थे, जिन्हें यह बड़ पसन्द न था । बौद्ध धर्म की त्याग पना के पहिले युवक भौतम का शुद्धादन ले समझाया था कि बड़ा । अभी त्याग का विचार न करो । उसके प्रस्थान पर सभी का बड़ा दुःख हुआ । यशोधरा बिचकी मर मर कर रोती थी, बेहोश होती थी और बिज्जाती थी कि पत्नी का छोड़ कर धर्म पाखना चाहते हो यह भी कोई धर्म है ? यह कितना निर्दयी है, उसका हृदय कितना बठार है जो अपन माँ से बच्चे का त्याग कर चला गया ? शुद्धोदन ने फिर सन्देशा मेमा कि अपन दुःस्वी परिवार का अनादर न करो, दया परम धर्म है धर्म जङ्गल में ही नहीं होता, मगर में भी हो सकता है । पुरुषों को संन्यास से रोकने में कभी कभी स्त्रियों सफल भी हो जाती थीं ।

बौद्धों में कुछ लोग तो हमेशा के लिए संन्यासी हो जाते

ये पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े दिनों के लिए ही मिट्टु होते थे। कोई कोई भिक्षु इन्द्रियदमन पूरा न कर सकते थे।

बाद में जाकर दार्शनिक दृष्टि स बौद्धों के चार भेद हो गए।
वैभाषिक, सौभान्तिक, योगाचार और माध्यमिक।

वैभाषिक—त्रिषदकों में बताए हुए सभी तत्त्वों को प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष और आगम दोनों प्रमाण स्वीकार करते हैं। सभी वस्तुओं को क्षणिक तथा आत्मसन्तानपरम्परा के छेद को मोक्ष मानते हैं, अर्थात् आत्मा के अस्तित्व का मिट जाना ही मोक्ष है। सभी सचिकम्पक ज्ञान मिथ्या हैं। जिसमें किसी तरह की कल्पना न हो वेसं यस्मान्त्व ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं।

सौभान्तिक—इनके मत से वस्तुओं का प्रामाण्यज्ञान अनुमान द्वारा ही हो सकता है। प्रत्यक्ष निर्विकम्प होना संनिश्चय नहीं करा सकता इसलिए एक अनुमान ही प्रमाण है। बाकी सब वैभाषिकों की तरह ही है।

योगाचार—यह संसार की सभी वस्तुओं को मिथ्या मानता है। आत्मा का ज्ञान ही सत्य है। वह ज्ञान भी क्षणिक है। अद्वैत चन्मयी इस निष्प मानता है यही इन दोनों में भेद है।

माध्यमिक—ये सभी वस्तुओं का शून्यरूप मानता है। शून्य न मत् है, न अमत्, न समत् है, न अनिर्भषनीय है। इन सभी विकल्पों से अलग एक शून्य तत्त्व है। आत्मा या धार पदार्थ सभी मिथ्या हैं, कल्पित हैं, अम रूप हैं।

जैन दर्शन के गुणस्थानों की तरह बौद्धों में १० भूमियाँ मानी गई हैं। अन्तिम पापिसत्त्व भूमि में पहुँच कर भीव बुद्ध अर्थात् सर्वज्ञ हो जाता है।

बौद्ध दर्शन को घुगत दर्शन भी कहते हैं। बौद्ध साधु मुहन कराते हैं, चर्मासन और कमण्डलु रखते हैं और रक्त गेरुमा वस्त्र पहनते हैं। ये शाग स्नानादि शौच क्रिया करते हैं। बौद्ध मत में पर्य, बुद्ध और संघ रूप रत्नत्रय है। इस मत में विपरयी, शिस्ती, विश्वसू, ऋद्धयन्त्र, काञ्चन, कारयप और शाक्यसिंह (बुद्ध) ये सात तीर्थङ्कर माने गए हैं। इस शासन में विघ्नो को शान्त करने वाली तारा देवी मानी गई है। बुद्ध के नाम से यह मत बौद्ध कहलाता है। बुद्ध की माता का नाम मायादेवी और पिता का नाम शुद्धोदन था।

पार्श्विक दर्शन (जड़वाद)

उपनिषदों के बाद आत्मा, पुनर्जन्म, संसार और कर्म के सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लगभग सब ने मान लिए पर दा चार कल्प देसे भी रहे जिन्होंने आत्मा और पुनर्जन्म का मिराकरण किया और जड़वाद की पापखा की। बुद्ध और महावीर के समय में अर्थात् ईसा पूर्व ६-५ सदी में कुछ लोग कहते थे कि मनुष्य चार तत्त्वों से बना है, मरने पर पृथ्वी तत्त्व पृथ्वी में मिला जाता है, जल तत्त्व जल में मिला जाता है। अग्नि तत्त्व अग्नि में मिला जाता है और वायु तत्त्व वायु में मिला जाता है। शरीर का अन्त होत ही मनुष्य का सब कुछ समाप्त हो जाता है। शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है इसलिये पुनर्जन्म का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। इन्हें लौकिक या पार्श्विक कहा जाता था। इनकी कोई रचना अभी तक नहीं मिली है। कहा जाता है, पार्श्विक दर्शन पर बृहस्पति ने छत्र ग्रन्थ रचा था, इसलिये इस का नाम बृहस्पत्य दर्शन भी है। जैन और बौद्ध ग्रन्थों के अन्तर्गत भागे ब्रह्मकर सर्वदर्शनसंग्रह और सर्वसिद्धान्तसारसंग्रह

में इनके विचार संक्षेप से दिए हैं। य कहते हैं कि ईश्वर और
आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कुछ पदार्थों
क मिलान से नशा पैदा हो जाता है वैसे ही चार तत्त्वों क मिलान से
जीव (चेतन) पैदा हो जाता है। विचार की शक्ति जड़ से ही पैदा
होती है, शरीर ही आत्मा है और मर्द की चारणा करता है।
इस बात पर जड़वादियों में चार भिन्न भिन्न मत थे। एक क
अनुसार स्पृष्ट शरीर आत्मा है, दूसरे क अनुसार इन्द्रियाँ
आत्मा है, तीसरे के अनुसार श्वास आत्मा है और चौथे क
अनुसार मस्तिष्क आत्मा है। पर ये सब मानते थे कि आत्मा
जड़ पदार्थ से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। यह संसार ही सब कुछ
है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि निर्मल कल्पना है। पाप पुण्य का
विचार भी निराधार है। जब तक जीना है मुम्व से जीओ, मृण ले
कर पी पीओ पुनर्जन्म नहीं है। परलोक की आशा में इस लोक का
सुख बढ़ाना बुद्धिमत्ता नहीं है। वेदों की रचना, धूर्त, माण्ड और
निशाचरों ने की है। ब्राह्मण कहते हैं कि ज्योतिष्टोम में होम
दिया हुआ पशु स्वर्ग में जाता है, तो यह करने वाला अन्न
पिता का होम क्यों नहीं कर देता ? सर्वदर्शनसंग्रह और सर्व
सिद्धान्तसंग्रह क अनुसार लोकयविकों ने पाप और पुण्य,
मन्त्राई और पुराई का भद्द भिन्न दिया और कोर स्वार्थ
तथा भागविलास का उपदेश दिया। पाषाण दर्शन प्रत्येक
बात का साक्षात् प्रमाण चाहता है। उपमा या अनुमान, श्रुति
या उपनिषद् पर भरोसा नहीं करता। ६० पू० ६-५ सदी में
अजित ने भी आत्मा क अस्तित्व से इन्कार किया और जड़
वाद क आधार पर अपना पन्थ चलाया। इसी समय संभव
न एक और पन्थ चलाया जा आमा पुनर्जन्म आदि क

विषय में कोई निश्चित राय नहीं रखता था ।

जैन शास्त्रों में यह मत अक्रियावादी के नाम से प्रचलित है । कहा जाता है, बृहस्पति ने देशों के शत्रु-मशुरों का माहित करने के लिए इस मत की सृष्टि की थी ।

न्याय

न्याय जिसे तर्क विद्या या वादविद्या भी कहते हैं ई० पू० तीसरी सदी के लगभग गौतम या अक्षपाद के न्यायसूत्रों में और उसके बाद ५ वीं ई० सदी के लगभग वात्स्यायन की महाटीका न्यायभाष्य में, तत्पश्चात् ५ वीं सदी में दिङ्नाग के प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवश इत्यादि में, छठी सदी में चणोत्तर के न्यायवार्तिक में और धर्मकीर्ति के न्यायचिन्तु में, ६ वीं सदी में धर्मोत्तर की न्यायचिन्तु टीका में और उसके बाद बहुत से ग्रन्थों और टीकाओं में वादविवाद के साथ प्रतिपादन किया गया है । गौतम का पहला प्रतिज्ञासूत्र है कि प्रमाण, प्रमय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, इत्याभास, छल, जाति और निग्रहस्थान इन सातह तत्त्वों के ठीक ठीक ज्ञान से मुक्ति होती है । तीसरा सूत्र कहता है कि प्रमाण चार तरह का है—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । जब पदार्थ से इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । यह सम्बन्ध छः प्रकार का है—
(१) संयोगद्रव्य का प्रत्यक्ष इन्द्रिय और कार्य के संयोग सम्बन्ध से होता है । (२) संयुक्त समवाय—द्रव्य में रह हुए गुण, कर्म या सामान्य का प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय से होता है क्योंकि पद द्रव्य से संयुक्त होती है और गुणादि उसमें समवाय

सम्बन्ध से रहते हैं। (३) संयुक्त समवेत समवाय-गुण और कर्म में रही हुई जाति का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से होता है क्योंकि इन्द्रिय के साथ द्रव्य संयुक्त है, उस में गुण और कर्म समवेत हैं, गुण और कर्म में गुणत्व कर्मत्व आदि जातियाँ समवाय सम्बन्ध से रहती हैं। (४) समवाय-शब्द का प्रत्यक्ष समवाय सम्बन्ध से होता है क्योंकि भावन्द्रिय भाकाशरूप है और शब्द भाकाश का गुण होने से उसमें समवाय सम्बन्ध से रहता है। (५) समवेत समवाय-शब्दगत जाति का प्रत्यक्ष समवेत समवाय से होता है क्योंकि भोग में शब्द समवेत है और उस में शब्दत्व जाति समवाय सम्बन्ध से रहती है। (६) संयुक्त विशेषणता-अभाव का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से होता है। क्योंकि बल आदि के साथ युक्त संयुक्त है और उसमें पदमात्र विशेषण है।

अनुमान के पाँच अङ्ग हैं—(१) प्रतिज्ञा-सिद्धि की जानकारी बात का कथन। (२) हेतु-कारण का कथन। (३) उदाहरण। (४) उपनय-हेतु की स्पष्ट सूचना। (५) निगमन-सिद्धि का कथन जैसे (१) पहाड़ पर अग्नि है (२) क्योंकि वहाँ पूजा दिखाई देता है (३) जहाँ जहाँ पूजा है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे रसाई घर में (४) पर्वत पर पूजा है (५) इमाक्षिप पर्वत पर अग्नि है। हेतु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो साधर्म्य या सादृश्य के द्वारा साध्य की सिद्धि करता है जैसे ऊपर कहा हुआ धूमहेतु। दूसरा वह जो वैधर्म्य द्वारा साध्य की सिद्धि करता है जैसे जड़ पदार्थों की निर्जीवता से शरीर में आत्मा की सिद्धि। आगे चल कर इन दो प्रकारों के स्थान पर तीन प्रकार माने गए हैं—अन्यपक्षानिरेकी, कबलान्वयी

वेद ईश्वर का रचा हुआ है और सर्वप्रथम प्रमाण है। इस तरह पाण्य दो तरह के होते हैं— वैदिक और लौकिक। पुराने नैयायिकों ने स्मृतियों का लौकिक पाण्य माना है पर आगे कुछ लेखकों ने इनकी गणना भी वेदपाण्य में की है। वेदपाण्य तीन तरह के हैं— एक तो विधि जिसमें किसी बात के करने या न करने का विधान हो, दूसरा अर्थवाद जिसमें विषय की प्रशंसा हो, या निषेध की निन्दा हो, या क्रम की विभिन्न रीतियों का निर्देश हो, या पुराकल्प अर्थात् पुराने लोगों के आचार से विषय का समर्थन हो। तीसरा वेद पाण्य अनुवाद है जो फल इत्यादि बता कर या आवश्यक बातों का निर्देश करके विषय की व्याख्या करता है। इस स्वाभाविक व्यावर्तन में पद और वाक्य की विस्तार से विवेचना की है जैसे पद स, व्यक्ति, भावुकता और भाति का ज्ञान होता है। शब्द और अर्थ का निश्चय सम्बन्ध है, इत्यादि इत्यादि।

दूसरे पदार्थ प्रमय से उन वस्तुओं का अभिप्राय है जिसके पदार्थ ज्ञान से मात्त विद्यता है। ये बारह हैं—(१) आत्मा (२) शरीर (३) इन्द्रिय (४) अर्थ (५) बुद्धि (६) मन (७) महिषि (८) दोष (९) पुनर्जन्म (१०) फल (११) दुःख (१२) मोक्ष।

आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है पर इसका अनुमान इस तरह होता है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न या व्यापार करने वास्ता, जानन वास्ता, सुख और दुःख का अनुभव करने वास्ता कोई अवश्य है। आत्मा अनक तथा व्यापक है। संसार का रचन वास्ता आत्मा ईश्वर है। साधारण आत्मा और ईश्वर दोनों में संस्था, परिमाण, पृथक्त्व, संगोप, विभाग, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न ये आठ गुण हैं। ईश्वर में ये निरर्थक हैं और संसारी आत्माओं

में अनित्य । ईश्वर का ज्ञान नित्य और सर्व व्यापी है, दूसरों में अज्ञान, अधर्म, प्रमाद इत्यादि दोष भी हैं ।

शरीर चेष्टा इन्द्रिय और अर्थ का आश्रय है । पृथ्वी के परमाणुओं से बना है । धर्म अधर्म या पाप पुण्य के अनुसार आत्मा तरह तरह के शरीर धारण करता है । इन्द्रियों पाँच हैं—नाक कान आँख जीभ और त्वचा जो उत्तरोत्तर पृथ्वी, आकाश, तेज, जल और वायु से बनी हैं और अपने उत्तरोत्तर गुण, गन्ध, शब्द, रूप, रस और स्पर्श का ग्रहण करती हैं । इन्द्रियों के इन्हीं विषयों को अर्थ कहते हैं, जिसको चाँया प्रमेय माना है । आगे के नैयायिकों ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय और अभाव को अर्थ में गिना है । पृथ्वी का प्रधान गुण गन्ध है पर इसमें रूप, रस, स्पर्श, संख्या, परिमाण पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और स्रस्कार भी हैं । परमाणुओं में नित्य और स्थूल पदार्थों में अनित्य । इसी तरह जल, तेज, वायु और आकाश में अपने अपने प्रधान गुण क्रमशः मधुर रस, चप्यस्पर्श, अनुप्यसाशीत स्पर्श और शब्द के समवाय और गुण भी हैं । परमाणुओं में नित्य और कवयवी में अनित्य । आकाश के नित्य होने पर भी इसका गुण शब्द अनित्य है ।

पाँचवों प्रमेय बुद्धि है जिस ज्ञान भी कहते हैं । इससे परतुष्ट जानी जाती है । यह परसदृश है अर्थात् अपने को ज्ञानन के लिए इस दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है । यह अनित्य है किन्तु ईश्वर का ज्ञान नित्य माना गया है ।

अठ प्रमेय मन को बहुत ही नैयायिकों ने इन्द्रिय माना है । स्मरण, अनुमान, संशय, प्रतिभा, शब्दज्ञान, स्वप्नज्ञान और

और केवलव्यतिरेकी । जिस हेतु के साथ साध्य की अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्तियों के उदाहरण मिल जायें वह अन्वयव्यतिरेकी है जैसे धूम के साथ अग्नि की व्याप्ति । जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है जैसे रसोईपर तथा जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है जैसे तालाब । इस तरह यहाँ अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्तियों घट सकती हैं इसलिए यह अन्वयव्यतिरेकी है, या जहाँ साधर्म्य और वैषम्य दोनों तरह के दृष्टान्त मिलते हों उसे अन्वयव्यतिरेकी कहते हैं । जहाँ सिर्फ अन्वय या साधर्म्य दृष्टान्त ही मिलता हो उसे कवसान्वयी कहते हैं । जहाँ सिर्फ व्यतिरेक या वैषम्य दृष्टान्त ही मिलता हो उसे व्यतिरेकव्याप्ति कहते हैं ।

हेत्वाभास पाँच हैं—सम्यग्भिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम, और कालातीत । जिसमें किसी तरह का हेत्वाभास हो वह हेतु साध्य का साधक नहीं होता । जो हेतु साध्य तथा साध्य को छोड़ कर दूसरे स्थानों में भी रहे उस सम्यग्भिचार या अनैकान्तिक कहते हैं जैसे—शब्द नित्य है क्योंकि वस्तु है । यहाँ वस्तुत्व रूप हेतु नित्य आकाश आदि में भी रहता है और अनित्य घट आदि में भी रहता है, इसलिए यह अनैकान्तिक है । विरुद्ध हेतु—जो साध्य से जुगुप्सी बात सिद्ध कर जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि कृतक है । यहाँ कृतकत्व हेतु नित्यत्व रूप साध्य से विपरीत अनित्यत्व को ही सिद्ध करना है । प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष वह है जिस हेतु के विपरीत साध्य को सिद्ध करने वाला वैसा ही एक विरोधी अनुमान हो या जिस हेतु से साध्य की स्पष्टता सिद्ध न हो । जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि नित्य धर्मों वाला है । इस

पिरुद्ध उतने ही धम्म वाक्का अनुमान बनाया जा सकता है। शब्द अनित्य है क्योंकि अनित्य धर्मों वाक्का है। दोनों अनुमान समान शक्ति वाक्का हैं इसलिये एक भी साध्यसिद्धि में समर्थ नहीं है। 'क्योंकि नित्य धर्मों वाक्का है' यह हेतु अस्पष्ट भी है। शब्द में दोनों धर्म हो सकते हैं। एसी दशा में एक तरह के धर्मों को लेकर नित्यत्व या अनित्यत्व की सिद्धि करना प्रकरणसम है। साध्यसम—जहाँ हेतु साध्य सरीखा अर्थात् स्वयं असिद्ध हो। जैन तर्कशास्त्र में इस असिद्ध हत्याभास कहा गया है जैसे शब्द नित्य है क्योंकि अमन्य है। यहाँ नित्यत्व की तरह अमन्यत्व भी असिद्ध है। कालातीत या कालात्यापविष्ट उसे कहते हैं जिस हेतु का साध्य प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रबल प्रमाण से बाधित हो। जैसे अग्नि ठण्डी है क्योंकि धमकती है, जैसे जल। यहाँ अग्नि की शीतलता प्रत्यक्षबाधित है।

उपमान—प्रमाण का तीसरा साधन उपमान है। इस में सादृश्यादि से दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है जैसे घर में पड़े हुए पड़े को जानकर वही आकारवाले दूसरी जगह पड़े हुए पदार्थ को भी ढूँढ़ा समझना। उपमान का वैशेषिक तथा कुछ अन्य दर्शनकारों ने प्रमाण नहीं माना है। जैन दर्शन में इस प्रत्यभिज्ञान कहते हैं किन्तु परिभाषा में कुछ भेद है।

शब्द—आप्त अर्थात् वस्तु का पथार्थ ज्ञानन वाले और उत्कृष्ट चारित्र रत्नन वाले व्यक्ति का हित की दृष्टि से दिया गया उपदेश। यह दो प्रकार का है एक तो दृष्टार्थ जो इन्द्रियों से ज्ञानन योग्य बातें बताता है और जो मनुष्यों को भी हो सकता है। दूसरा अदृष्टार्थ, जो इन्द्रियों से न ज्ञानने योग्य बातें स्वर्ग, नरक, मोक्ष इत्यादि बताता है और जो ईश्वर का उपदेश है।

वेद ईश्वर का रचा हुआ है और सर्वत्र प्रमाण है। इस तरह वाक्य दो तरह के होते हैं— वैदिक और सांक्रिक। पुराने नैयायिकों ने स्मृतियों को मौकिक वाक्य माना है पर आगे कुछ सेतुकों ने इनकी गणना भी वेदवाक्य में की है। वेदवाक्य तीन तरह के हैं— एक तो विधि जिसमें किसी बात के करने या न करने का विधान हो, दूसरा अर्थवाद जिसमें विषय की प्रशंसा हो, या निषेध की निन्दा हो, या कम की विभिन्न रीतियों का निर्देश हो, या पुराकल्प अर्थात् पुराने लोगों के आचार से विषय का समर्थन हो। तीसरा वेद वाक्य अनुवाद है जो फल इत्यादि बता कर या आवश्यक बातों का निर्देश करके विषय की व्याख्या करता है। इस स्वान पर न्यायदर्शन में पद और वाक्य की विस्तार से विवेचना की है जैसे पद स, व्यक्ति, भावति और जाति का ज्ञान होता है। शब्द और अर्थ का निश्चय सम्बन्ध है, इत्यादि इत्यादि।

हमारे पतार्य प्रमय स उन वस्तुओं का अभिप्राय है जिनके यथार्थ ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ये वागद हैं—(१) आत्मा (२) शरीर (३) इन्द्रिय (४) अर्थ (५) बुद्धि (६) मन (७) प्रवृत्ति (८) दोष (९) पुनर्जन्म (१०) फल (११) दुःख (१२) मोक्ष।

आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है पर इसका अनुमान इस तरह होता है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न या व्यापार करने वांछा, जानने वांछा, सुख और दुःख का अनुभव करने वांछा कोई अवश्य है। आत्मा भनक तथा व्यापक है। संसार का रचन वांछा आत्मा ईश्वर है। साधारण आत्मा और ईश्वर दोनों में संस्था, परिमाण, पृथक्त्व, संगति, विभाग, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न ये आठ गुण हैं। ईश्वर में ये निरव्य हैं और संसारी आत्मामें

में अनित्य । ईश्वर का ज्ञान नित्य और सर्व व्यापी है, दूसरों में अज्ञान, अपर्य, प्रमाद इत्यादि दोष भी हैं ।

शरीर चेष्टा इन्द्रिय और अर्थ का आश्रय है । पृथ्वी के परमाणुओं से बना है । पर्य अपर्य या पाप पुण्य के अनुसार आत्मा तरह तरह के शरीर धारण करता है । इन्द्रियों पाँच हैं—नाक ज्ञान आँख जीभ और त्वचा जो उत्तरोत्तर पृथ्वी, आकाश, तेज, जल और वायु से बनी हैं और अपने उत्तरोत्तर गुण, गन्ध, शब्द, रूप, रस और स्पर्श का ग्रहण करती हैं । इन्द्रियों के इन्हीं विषयों को अर्थ कहते हैं, जिसको चाँया प्रमेय माना है । आगे के नैयायिकों ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विषय, समवाय और अभाव को अर्थ में गिना है । पृथ्वी का प्रधान गुण गन्ध है पर इसमें रूप, रस, स्पर्श, संख्या, परिमाण पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परस्व, अपरस्व, शुक्लत्व, द्रवत्व और रुक्कार भी हैं । परमाणुओं में नित्य और स्थूल पदार्थों में अनित्य । इसी तरह जल, तल, वायु और आकाश में अपने अपने प्रधान गुण क्रमशः मधुर रस, उष्णस्पर्श, अनुप्लाशीत स्पर्श और शब्द के सिवाय और गुण भी हैं । परमाणुओं में नित्य और अक्षय्य में अनित्य । आकाश के नित्य होने पर भी उसका गुण शब्द अनित्य है ।

पाँचवों प्रमेय सुद्धि है जिस ज्ञान भी कहते हैं । इससे परतुष्ट ज्ञानी जाती है । यह परसद्वय है अर्थात् अपने को ज्ञान के लिए इसे दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है । यह अनित्य है किन्तु ईश्वर का ज्ञान नित्य माना गया है ।

बड़े प्रमेय मन को बहुत से नैयायिकों ने इन्द्रिय माना है । स्पर्श, अनुमान, संशय, प्रतिमा, शब्दज्ञान, स्वप्नज्ञान और

सुखदुःखज्ञान मन से होता है। मन प्रत्येक शरीर में एक है और अणु के बराबर है। एक दृष्टा में एक ही पदार्थ को जानता है।

सातवाँ प्रमेय प्रवृत्ति है जो इन्द्रिय, मन या शरीर का व्यापार है। जिससे ज्ञान या क्रिया उत्पन्न होती है। आगामी नैयायिकों के मत से प्रवृत्ति दस तरह की है—शरीर की तीन प्रवृत्तियाँ (१) जीर्णों की रक्षा (२) रक्षा और (३) दान। बाह्यी की चार प्रवृत्तियाँ (४) सज्ज बोधना (५) प्रिय बोधना (६) द्विष बोधना और (७) वद पठना। मन की तीन प्रवृत्तियाँ (८) दया (९) क्रोध रोकना और (१०) भद्र। ये दस पुण्य प्रवृत्तियाँ हैं। इन से विपरीत दस पाप प्रवृत्तियाँ हैं। प्रवृत्तियों से ही धर्म अधर्म हाता है।

आठवें प्रमेय दोष में राग, द्वेष और मोह सम्मिश्रित हैं। राग पाँच तरह का है—काम, मत्सर, स्पृहा, तृप्या और लोभ। द्वेष भी पाँच तरह का है—क्रोध, ईर्ष्या अर्थात् दूसरे के काम पर डाह, भय अर्थात् दूसरे के गुणों पर डाह, शोह और अमर्श अर्थात् जलन। मोह चार तरह का है—मिथ्या ज्ञान, संशय, मान और प्रमाद।

नववाँ प्रमेय पुनर्जन्म या ज्ञेयमात्र है। दसवाँ प्रमेय फल अर्थात् कर्मफल और ग्यारहवाँ दुःख है। बारहवाँ प्रमेय मोक्ष या अपवर्ग है। राग द्वेष, व्यापार, प्रवृत्ति, कर्म आदि छूट जाने से, मन को आत्मा में समाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करने से जन्म मरण की शृङ्खला टूट जाती है और मोक्ष हो जाता है।

तीसरा पदार्थ संशय है जो वस्तुओं या सिद्धान्तों के विषय में होता है। चौथा पदार्थ प्रयोजन है जो मन वचन या काया के व्यापार या प्रवृत्ति के सम्बन्ध में होता है। पाँचवाँ पदार्थ

दृष्टान्त है जो समानता या विषमता का होता है और भा विचार या तर्क की बात है। यह चार तरह का हो सकता है (१) सर्वत्रासिद्धान्त जो सब शास्त्रों में माना गया है। (२) प्रवृत्तत्रासिद्धान्त जो कुछ शास्त्रों में माना गया है कुछ में नहीं। (३) अभिकरणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धान्तों से निकलता है। (४) अभ्युपगमसिद्धान्त जो प्रसङ्गवश माना जाता है। या भागामी सत्त्वों के अनुसार जो भूत में न होते हुए भी शास्त्रकारों द्वारा माना गया है। सातवाँ पदार्थ अवयव वाक्य का अंश है, भावों है तर्क, नर्त है निर्णय अर्थात् तर्क क द्वारा निर्मित किया हुआ सिद्धान्त। बाकी पदार्थ तर्क शास्त्रार्थ या विचार के अङ्ग प्रत्यङ्ग या बाधाएँ हैं।

नैयायिक दर्शन शेष नाम से भी कहा जाता है। इस मत के साधु दण्डधारी होते हैं। लँगोट बाँधते हैं। कम्बल ओढ़ते हैं और जटा रखते हैं। ये छाग शरीर पर भस्म रमाते हैं और नीरस आहार का संभन करते हैं। सुआ पर तुम्बा धारण किये रहते हैं। प्रायः जङ्गल में रहते हैं और कम्ब मूल का आहार करते हैं। अतिथि का सत्कार करन में सदा तत्पर रहते हैं। कोई साधु स्त्री का स्बाग करते हैं और कोई बस साध में रत्नत हैं। स्त्री त्यागी साधु वृत्तव माने जाते हैं। ये छाग पञ्चाभि लपत हैं। दतीन करक, हाथ पैर बोकुर शिव का ध्यान करते हुए तीन बार शरीर पर राख लगाते हैं। भक्त लोग नमस्कार करते समय 'ॐ नम शिवाय' कहने हैं और य अक्षर में 'शिवाय नम' कहते हैं। इनके मत में सृष्टि और संसार का कर्त्ता शंकर माना गया है। शंकर के १८ अवतार माने गए हैं। इनका एक अक्षपाद है इसलिये ये आक्षपाद भी कहलाते हैं।

दुःस्वों से अत्यन्त छुटकारा होना ही इस मत में माद्य है। शैवी दीक्षा का महत्त्व बताते हुए ये लोग कहते हैं कि इस दीक्षा को बारह वर्ष संवन करके जो छोड़ भी दे तो वह चाहे दामी दास ही क्यों न हो, मुक्ति का प्राप्त करता है। इन लोगों का कहना है कि जो शिव को भीतराग रूप से स्मरण करता है वह भीतराग भाव को प्राप्त होता और जो सराग शिव का ध्यान करता है वह सरागभाव को प्राप्त करता है।

वैशेषिक दर्शन

प्राचीन भारत में और अब भी संस्कृत पाठशास्त्राओं में न्यायदर्शन के साथ साथ वैशेषिक दर्शन भी पढ़ाया जाता है। वैशेषिक दर्शन के चिह्न बुद्ध और महावीर के समय में अर्थात् ई० पूर्व ६५५ सदी में मिलते हैं। पर इसकी व्यवस्था दो तीन सदी पीछे कारयण, मौलूक्य, कणाद, कण्ठमुन या कण्ठमल ने वैशेषिक सूत्र के दस अध्यायों में की है। चौथी ई० सदी के लगभग प्रशस्तवाद ने पदार्थधर्मसंग्रह में और १०-११ ई० सदी में इसका टीकाकार ज्योतिषेश्वर ने ज्योतिषती में, भीषर ने न्यायकन्दली में, जदयन ने किरणावली में और श्रीवत्स ने वीक्षावली में वैशेषिक का कथन किया है। कणाद ने धर्म की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा से अपना मूल ग्रन्थ आरम्भ किया है। धर्म वह है जिससे पदार्थों का सम्बन्ध होने से माद्य होता है। पदार्थ छह हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समनाय। इनमें संसार की सब चीजें शामिल हैं। द्रव्य तो हैं पृथ्वी, मल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के लक्षण या गुण वैशेषिक

में म्याय की तरह बताए हैं। पृथ्वी आदि द्रव्यों की उत्पत्ति प्रशस्तपादभाष्य में इस प्रकार वर्णित है। जीवों का जब कर्म फलभोग करने का समय आता है तब महाेश्वर को उस भोग के अनुकूल सृष्टि रचने की इच्छा होती है। इस इच्छा के अनुसार जीवों के अदृष्ट बल से वायु के परमाणुओं में उत्पन्न होती है। इससे परमाणुओं में परस्पर संयोग होता है। दो परमाणुओं के मिलने से द्व्यणुक उत्पन्न होते हैं। तीन द्व्यणुक मिलने से त्रसरणु। इसी क्रम से एक महान् वायु उत्पन्न होता है। उसी वायु में परमाणुओं के परस्पर संयोग से जलद्व्यणुक त्रसरणु आदि क्रम से महान् जलनिधि उत्पन्न होता है। जल में पृथ्वी परमाणुओं के संयोग से द्व्यणुकादि क्रम से महापृथ्वी उत्पन्न होती है। फिर उसी जलनिधि में तैजस परमाणुओं के परस्पर संयोग से तैजस द्व्यणुकादि क्रम से महान् तेजोराशि उत्पन्न होती है। इस प्रकार चारों महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं। यही संक्षेप से वैशेषिकों का 'परमाणुवाद' है। यहां इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी चीज के टुकड़े करते जाइये, बहुत ही छोटे अदृश्य अणु पर पहुँच कर उसके भी टुकड़ों की कल्पना कीजिए, इसी तरह करते जाइयें, जहाँ अन्त हो वहाँ आप परमाणु पर पहुँच गए। परमाणुओं के तरह तरह के संयोगों से सब चीजें उत्पन्न हुई हैं। पाँचवें द्रव्य आकाश का प्रधान गुण है शब्द और दूसरा गुण है संख्या, परिमाण, पृथक्त्व और संयोग। शब्द एक है आकाश भी एक है, परम महत् है, सब जगह व्यापक है, नित्य है। अथाद्रव्य काश भी परम महत् है, सब जगह व्यापक है, अमूर्त और अनुयामगम्य है।

सातवाँ द्रव्य दिक् भी सर्वव्यापी, परम महत्, नित्य और

अनुमानगम्य है। व्यावर्तक द्रव्य आत्मा अनुमानगम्य है, और
अमूर्त है, ज्ञान का अपिकरण है, जैसा कि कणादरहस्य में शंकर
मिथन कहा है कि जीवात्मा अस्पृश है, संपन्न है अर्थात् द्रव्य
शरीर में रहने वाले ज्ञान का मानता है। परमात्मा सर्वज्ञ है।
अनुमान और वेद से सिद्ध होता है कि परमात्मा न संसार
का रचना की है। बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, पर्य-
वर्त, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग
अ जीवात्मा के गुण हैं। नवौ द्रव्य अन्न करण (भीतरी इन्द्रिय) है
जिसका इन्द्रियों के साथ संयोग होना ज्ञान के लिए आवश्यक है।

दूसरा पदार्थ गुण वह भी है जो द्रव्य में रहता है जिसके
अपना कोई गुण नहीं है, जो संयोग या विभाग का कारण
नहीं है, जिसमें किसी तरह की क्रिया नहीं है। गुण १७ है
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग
विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा और प्रयत्न
इनके अलावा प्रत्यक्षपादभाष्य में ८ और गुण पचत्वाप है
गुणत्व, प्रवृत्त, स्नेह, संस्कार, भ्रष्ट और शब्द। अष्ट
पर्य और अपर्य दानों शामिल हैं। इस तरह कुल मिला
२४ गुण हुए। इनमें से कुछ गुण मूर्त हैं अर्थात् मूर्त प्र-
पृच्छी, जल, वायु, अग्नि और मन में पाए जाते हैं। यहाँ ४
का अर्थ है अकष्ट अर्थात् परम महत् से छोटे परिमाण या
होना। जैसे दर्शन में प्रतिपादित रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श
होना रूप मूर्तत्व यहाँ नहीं लिखा जाता। मन में रूप रस अ-
न होने पर भी छोटे परिमाण वाला होना ही मूर्त है।
गुण अमूर्त हैं जो आत्मा और आकाश में ही पाए जाते
हैं मूर्त और अमूर्त दोनों हैं अर्थात् मूर्त तथा अमूर्त।

तरह के द्रव्यों में पाए जाते हैं। संयोग, विभाग और पृथक्त्व मदा अनेक द्रव्यों में ही हो सकते हैं। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, द्रवत्व, बुद्धि, दृढत्व, दुर्गन्ध, इच्छा, दृप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और सरकार ये विशेष या वैशेषिक गुण हैं अर्थात् ये एक चीज का दूसरी चीज से भेद करते हैं। सुख, धर्म, अधर्म और संस्कार का ज्ञान अनुमान में होता है इन्द्रियों से नहीं। कुछ गुणों का ज्ञान कथल एक इन्द्रिय से होता है, कुछ का अनेक इन्द्रियों से हो सकता है। वैशेषिक द्रव्यों में प्रत्येक गुण की व्याख्या विस्तार से की है जिससे इस दर्शन में अनेक भौतिक शास्त्र तथा मानस शास्त्रों के अंश आगए हैं। अदृष्ट अर्थात् धर्म और अधर्म की व्याख्या करते समय बहुत सा आध्यात्मिक ज्ञान भी कहा गया है।

तीसरा पदार्थ कर्म क्षणिक है, गुणहीन है और पाँच तरह का है (१) उत्प्रेषण—ऊपर जाना। (२) अपप्रेषण—नीचे जाना। (३) आकुञ्चन—सकुचित होना। (४) प्रसारण—फैलना (५) गमन—चलना। प्रत्येक प्रकार का कर्म तीन तरह का हो सकता है (१) मत्प्रत्यय जो ज्ञानपूर्वक किया जाय (२) अमत्प्रत्यय जो अज्ञान से किया जाय और (३) अमत्प्रत्यय चेतनहीन वस्तुओं का कर्म। कर्म मूर्त्त वस्तुओं में ही होता है। अमूर्त्त आकाश, काल, दिक् और आत्मा में नहीं।

चौथा पदार्थ सामान्य जाति है जो अनेक पदार्थों में एकत्व का पाए कराती है, जैसे अनेक मनुष्यों का एक सामान्य गुण हुआ मनुष्यत्व। जाति द्रव्य, गुण और कर्म में ही हो सकती है। यह दो तरह की होती है पर और अपर अर्थात् बड़ी और छोटी जैसे मनुष्यत्व और प्राण्यत्व। सब से बड़ी

जाति है सदा जिसमें सब कुछ अन्तर्हित है ।

पाँचवों पदार्थ विशेष सामान्य से छलटा है अर्थात् एक जाति की चीजों को विशेषताएँ बनाकर एक दूसरे से भिन्न करता है । विशेष की व्याख्या मशस्तपाद ने की है ।

छटा पदार्थ समवाय है—नित्यसम्बन्ध । यह द्रव्य में ही रहता है और कभी नष्ट नहीं होता । वैशेषिक मत का दूसरा नाम पाशुपत है । इस मत के साधुओं के सिद्ध, वंश और इव आदि का स्वरूप नैयायिकों की तरह ही है । बल्लुक रूपमारी शिव ने कण्ठाद अपि क आग यह मत कहा था इसलिए यह औलूक्य मत भी कहा जाता है । कण्ठाद के नाम से यह मत काण्ठाद भी कहा जाता है ।

सार्व्य दर्शन

सार्व्य के बहुतेरे सिद्धान्त उपनिषदों में और यत्र तत्र महाभारत में भी मिलते हैं । इसका प्रवर्तक अपवा यों कहिये व्यवस्थापक कपिल, ब्रह्मा विष्णु या अग्नि के अवतार मान जाते हैं । वे ईसा पूर्व ६—७ सदी में हुए होंगे । सार्व्य दर्शन का पहिला प्राच्य ग्रन्थ ईश्वरकृष्णकृत 'सार्व्यकारिका' तीसरी ई० सदी की रचना है । ८वीं ई० सदी के लगभग गौड़पाद ने कारिका पर प्रधान टीका लिखी जिस पर फिर नारायण ने सार्व्यसमिद्धिका लिखी । १०वीं ई० सदी के लगभग बाबस्पति मिश्र ने सार्व्यतत्त्वकोमुदी लिखी । अन्य हिन्दूदार्शनिकों की तरह सार्व्य दार्शनिक भी बड़े निर्मय और स्वतन्त्र विचारक होते हैं, अपनी विचार पद्धति या परम्परा के परिणामों से नहीं प्रभावित । अन्य दर्शनों की तरह उन पर भी दूसरे दर्शनों

का प्रभाव पड़ा है।

सांख्यदर्शन अनीश्वरवादी है। संसार का कर्त्ता इर्त्ता किसी को नहीं मानता। सारा जगत् और जगत् की सारी वस्तुएँ प्रकृति और पुरुष अर्थात् आत्मा और इनके संयोग प्रतिसंयोग से उत्पन्न हुई हैं। पुरुष एक नहीं है जैसा कि वेदान्ती मानते हैं किन्तु बहुत से हैं। सब को अलग अलग सुख दुःख होता है जिससे प्रगट है कि अनुभव करने वाले अलग अलग हैं। पुरुष जिसे आत्मा, पुमान्, पुंशुण्णम्बुगीव, मर, कवि, ब्रह्म, अक्षर, प्राण, य, क और सत् भी कह सकते हैं, अनादि है, अनन्त है और निर्गुण है। पदार्थों को पुरुष उत्पन्न नहीं करता, प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष के सिवाय जो कुछ है प्रकृति है। प्रकृति के आठ प्रकार हैं—अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, तथा शब्द, स्पर्श, घर्ण, रस और गंध की तन्मात्राएँ। अव्यक्त जिसे प्रपान ब्रह्म, पुर, प्रुव, प्रषाम, क, अक्षर, सेव, तमस् और प्रसूत भी कह सकते हैं, अनादि और अनन्त है। यह प्रकृति का अधिकतम तत्त्व है, इसमें न रूप है, न गंध है, न रस है, न यह दत्ता जा सकता है और न किसी इन्द्रिय से ग्रहण किया जा सकता है। प्रकृति का दूसरा प्रकार है बुद्धि या अभ्यवसाय। यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। बुद्धि एकमात्र है और पुरुष, पर प्रभाव डालती है। बुद्धि के आठ रूप हैं—चार सात्त्विक और चार तामसिक। सात्त्विक रूप हैं—धर्म, ज्ञान, वैराग्य और परवर्त्य। इनके चले चार तामसिक रूप हैं। तथा बुद्धि को मनस्, पति, महत् ब्रह्म, स्थापति, मद्वा, भुवि, पृथिवी, प्रधानसन्तति, स्मृति और भी भी कहा है।

अहंकार—अहंकार या अभिमान यह है जिससे “मैं” पुनता

जाति है सच्चा जिसमें सब कुछ अन्तर्हित है ।

पाँचवों पदार्थ विशेष सामान्य से छूटा है अर्थात् एक जाति की चीजों को विशेषताएँ बनाकर एक दूसरे से भिन्न करता है । विशेष की व्याख्या प्रशस्तपाद ने की है ।

छठा पदार्थ समवाय है—नित्यसम्बन्ध । यह द्रव्य में ही रहता है और कभी नष्ट नहीं होता । वैशेषिक मत का दूसरा नाम पाशुपत है । इस मत के साधुओं के छिन्न, वप और देव आदि का स्वरूप नैयायिकों की तरह ही है । उलूक रूपधारी शिव ने कणाद ऋषि के आगे यह मत कहा था इसलिए यह औलूक्य मत भी कहा जाता है । कणाद के नाम से यह मत काणाद भी कहा जाता है ।

सांख्य दर्शन

सांख्य के बहुतेरे सिद्धान्त उपनिषदों में और यत्र तत्र महाभारत में भी मिलते हैं । इसका प्रवर्तक अथवा यों कहिये व्यवस्थापक कपिल, ब्रह्मा बिष्णु या अग्नि के अवतार मान जाते हैं । वे ईसा पूर्व ६—७ सदी में हुए होंगे । सांख्य दर्शन का पहिला प्राप्य ग्रन्थ ईश्वरकृष्णकृत 'सांख्यकारिका' तीसरी ई० सदी की रचना है । ८वीं ई० सदी के लगभग गौड़पाद ने कारिका पर प्रधान टीका लिखी जिस पर फिर भारावण्य ने सांख्यचन्द्रिका लिखी । ११वीं ई० सदी के लगभग बाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्त्वकीमुदी लिखी । अन्य हिन्दूदार्शनिकों की तरह सांख्य दार्शनिक भी बड़े निर्मय और स्वतन्त्र विचारक होते हैं, अपनी विचार पद्धति या परम्परा के परिणामों से नहीं भिन्नकते । अन्य दर्शनों की तरह उन पर भी दूसरे दर्शनों

का प्रभाव पड़ा है।

सांग्र्य दर्शन अनीश्वरवादी है। संसार का कर्त्ता इत्ता किसी को नहीं मानता। सारा भगत् और जगत् की सारी वस्तुएँ प्रकृति और पुरुष अर्थात् आत्मा और उनके संयोग प्रतिसंयोग से उत्पन्न हुई हैं। पुरुष एक नहीं है जैसा कि वेदाम्ती मानते हैं किन्तु बहुत से हैं। सब को अलग अलग सुख दुःख होता है जिससे पगढ़ है कि अनुभव करने वाले अलग अलग हैं। पुरुष जिसे आत्मा, पुमान्, पुंशुणमन्तुगीव, नर, कवि, ब्रह्म, अक्षर, माण य, क, और सत् भी कह सकते हैं, अनादि है, अनन्त है और निर्गुण है। पदार्थों का पुरुष उत्पन्न नहीं करता, प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष के सिवाय जो कुछ है प्रकृति है। प्रकृति के आठ प्रकार हैं—अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, तथा शब्द, स्पर्श, बर्ण, रस और गंध की तन्मात्राएँ। अव्यक्त जिस प्रधान ब्रह्म, पुर, प्रुव, प्रपान, क, अक्षर, क्षेत्र, तमस् और मल्ल भी कह सकते हैं, अनादि और अनन्त है। यह प्रकृति का अधिकतम स्वरूप है, इसमें न रूप है, न गंध है, न रस है, न यह दस्त्रा जा सकता है और न किसी इन्द्रिय से ग्रहण किया जा सकता है। प्रकृति का दूसरा प्रकार है बुद्धि या अव्यवसाय। यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग विग्रह अर्थ में किया गया है। बुद्धि एकमात्र है और पुरुष पर प्रभाव डालती है। बुद्धि के आठ रूप हैं—चार मात्त्विक और चार तात्त्विक। मात्त्विक रूप हैं—पर्य, दान, वैराग्य और ऐश्वर्य। इनके उल्टे चार तात्त्विक रूप हैं। तथा बुद्धि का मनस्, प्रति, पदत् ब्रह्म, स्याति, मद्रा, भुति, प्रति, मन्त्रानसन्नति, स्थिति और भी भी करे है। अहंकार—अहंकार या अभिमान वह है जिससे “मं मनता

हैं, मैं देखता हूँ, मैं भोग करता हूँ” इत्यादि धारणा उत्पन्न होती है। सांख्यसिद्धान्त में अहंकार प्रकृति स बुद्धि द्वारा उत्पन्न होता है। इससे अहम् का भाव निकलता है। अहंकार को तेजस्, भूतादि, सानुमान और निरनुमान भी कहते हैं। अहंकार से पाँचों तन्मात्र निकलते हैं जिन्हें अविशेष, महाभूत, प्रकृति, अभोम्य, अणु, ज्ञानान्त, अपार और अमूर्त भी कहते हैं।

पुरुष और इन आठ प्रकृतियों को मिलाने से भी भगत् के व्यापार स्पष्ट नहीं होते। पुरुष और प्रकृति के निकटतर सम्बन्धों के द्वार और मार्ग बताने की आवश्यकता है और प्रकृति का भी सरल ग्राह्य रूप बताने की आवश्यकता है। इसलिये सोलह विकारों की कल्पना की है अर्थात् पाँच बुद्धि इन्द्रिय, पाँच कर्म इन्द्रिय, मन और पाँच महाभूत। पाँच बुद्धि इन्द्रिय हैं—काम, भोक्त्र, नाक, शीघ्र और स्वप्न। जो अपने अपने वस्तुपुष्प पदार्थों का ग्रहण करती हैं। पाँच कर्म इन्द्रिय हैं—वाक्, हाथ, पैर, जननेन्द्रिय और मसूदा। मन अनुभव करता है। पाँच महाभूत हैं—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। भूतों को भूतविशेष विकार, विग्रह, शान्त, घोर, मूढ़, आकृति और तनु भी कह सकते हैं। पुरुष, आठ प्रकृति और सोलह विकार मिला कर पच्चीस तत्त्व कहलाते हैं।

अहंकार के कारण पुरुष अपने को कर्त्ता मानता है, पर वास्तव में पुरुष कर्त्ता नहीं है। यदि पुरुष स्वयं ही कर्त्ता होता तो सदा अच्छे ही कर्म करता। बात यह है कि कर्म तीन गुणों के कारण होते हैं—सत्त्व, रज और तम। यह केवल साधारण अर्थ में गुण नहीं है किन्तु प्रकृति के आध्यात्मिक भाग है। दोनों गुणों में सामञ्जस्य होने पर सृष्टि नहीं होती। किसी

और से विपयता अर्थात् किसी एक गुण की प्रधानता होने पर प्रकृति में संवसन होता है। इस तरह जगत् का आरम्भ होता है और इसके विपरीत क्रम से अन्त होता है। इस क्रम को संकर तथा प्रतिसंकर कहते हैं। संकर का क्रम इस तरह है—जब अम्यक्त का पुरुष से सम्बन्ध होता है तब बुद्धि प्रगट होती है, बुद्धि से अहंकार प्रगट होता है जो तीन तरह का है, वैकारिक अर्थात् सत्त्व से प्रभावित, तैजस अर्थात् रज से प्रभावित जो बुद्धि इन्द्रियों को पैदा करता है और तामस जो मूर्तों को पैदा करता है। मूर्तों से तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं और तन्मात्राओं से भौतिक तत्त्व। इस प्रकार संकर का विकास चलता है। इससे उल्टा क्रम प्रतिसंकर का है जिसका अन्त प्रलय है। भौतिक तत्त्व तन्मात्राओं में भी विच्छिन्न हो जाते हैं, तन्मात्राएँ अहंकार में, अहंकार बुद्धि में और बुद्धि अम्यक्त में। अम्यक्त का नाश नहीं हो सकता। उसका विकास और किसी चीज से नहीं हुआ है। प्रतिसंकर पूरा होने पर पुरुष और अम्यक्त रह जाते हैं। पुरुष अविभेक के कारण प्रकृति से सम्बन्ध करता है, विभेक होने पर सम्बन्ध टूट जाता है। सांख्य का यह प्रकृति-पुरुष विवेक बदन्त के आत्मविवेक से मिलता जुलता है किन्तु पुरुष का यह अविभेक कैसे पैदा होता है कि वह अपने को (आत्मा को) इन्द्रिय, मन या बुद्धि समझ लेता है? पुरुष स्वयं काम नहीं कर सकता तो त्रैगुण्य कहाँ से आ जाता है? बुद्धि कहाँ से पैदा हो जाती है? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य में नहीं मिलता। अन्य दर्शनों की तरह यहाँ भी यह सम्बन्ध अनादि पान कर जोड़ दिया जाता है। प्रकृति और पुरुष का अविभेक ही सब दुःखों की जड़ है। इसीसे जन्म मरण होता

रहता है। पुनर्जन्म के सम्बन्ध में सांख्य यह भी मानता है कि स्थूल शरीर के अलावा एक सूक्ष्मशरीर या मातृवाहिक शरीर है जो बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच तन्मात्राएँ और पाँच आन्तरिक इन्द्रियों का बना है, जो दिखाई नहीं पड़ता, पर उसी के कारण एक पुरुष का दूसरे से भेद किया जा सकता है। यह कर्म के अनुसार बनता है और मरन पर पुरुष के साथ हमारे जन्म में जाता है और फल भोगता है। इस बात पर सांख्यदर्शन बार बार जोर देता है कि इस अभिवेक से ही पुरुष संसार के अंशाल में फँस गया है, परिमित हो गया है, दुःख उठा रहा है। विवेक होते ही यह दुःख दूर हो जाता है। कृत्रिम सीमाएँ मिट जाती हैं। पुरुष को कैवल्य मिल जाता है। कैवल्य में कोई दुःख नहीं है, कोई परतन्त्रता नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यही मोक्ष है।

सांख्य दर्शन में तीन प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष, आत्मवचन और अनुमान। सांख्य के इन सब सिद्धान्तों पर आगाभी क्षेत्रकों में बहुत सा मतभेद दृष्टिगोचर होता है। इन के अतिरिक्त सांख्यग्रन्थों में अभिवुद्धि (व्यवसाय, अभिमान, इच्छा, कर्तव्यता, क्रिया), कर्मयनि (सृति, भक्षा, सुखा, अभिचिदिता, विचिदिता) वायु (प्राण, अपान, समान, सदान, व्यान) कर्मात्मा (वैकारिक तैमस् श्रुतादि, सात्त्विक, निरनुमान), अभिधा (तमस्, मोह, मद्यमोह, तामिस्र, अन्धतामिस्र) दृष्टि, असृष्टि, सिद्धि, प्रसिद्धि, मूलिकार्य, पक्षितन्त्र, अनुग्रहसर्ग, श्रुतसर्ग, दक्षिणा इत्यादि की भी विस्तृत व्याख्या की है।

सांख्य मत के साधु जिन्हीं अथवा एक खंडी हाते हैं। अस्तरे से सिर मुँहाते हैं। इनके पल्ल भगवें होते हैं और आसन युग धर्म का होता है। ये ब्राह्मणों के यहाँ ही भोजन करते

हैं। इनका आहार सिर्फ पाँच आस होता है। ये बारह भक्तों का भाष करते हैं। मणाम करते समय भक्त लोग 'ॐ नमो नारायणाय' कहते हैं और उधर में साधु लोग 'नारायणाय नमः' कहते हैं। मुस निःश्वास से भीषों की रक्षा करने क लिये य लोग काष्ठ की मुखवस्त्रिका रखते हैं। अल भीषों की दया क लिये ये लोग गलना (दना) रखते हैं। सांख्य लोग निरीश्वरवादी और ईश्वरवादी भी होते हैं।

योग दर्शन

योग का प्रथम रूप वेदों में मिलता है ऋषिपदों में बार बार उसका उल्लेख किया गया है, बौद्ध और जैन धर्मों ने भी योग को स्वीकार किया है, बुद्ध और महावीर ने योग किया था, गीता में कृष्ण ने योग का उपदेश दिया है और पद्धति का निर्देश किया है। योग की पूरी पूरी व्यवस्था ई० सन् स एक दो सदी पहिल पतञ्जलि ने योगसूत्र में की जिस पर व्यास न चौथी ई० सदी में भाष्य नाम की बड़ी टीका रची। उस पर नवीं सदी में बाधस्पति ने तत्त्व वैशारदीटीका लिखी है। योग पर छाटे मोठ ग्रन्थ बहुत बन हैं और अब तक बन रह हैं। भगवद्गीता में योग की परिभाषा समत्व से की है। योग का वास्तविक अर्थ यही है कि आत्मा को समत्व प्राप्त हो। बहुत स लम्बकों न योग का अर्थ संयोग अर्थात् परमात्मा में आत्मा का समा जाना माना है पर न ना गीता स और न पतञ्जलि क सूत्रों स इस मत का समर्थन दाता है। योग सूत्र क भाष्य में योगेश्वर न ता एही तक कहा है कि योग विभाग है पुरुष और प्रकृति में विभक्त का वियोग है। इस तरह

बौद्ध और जैन जो जगत्कर्त्ता को नहीं मानते योग को मानते हैं और कहीं कहीं तो उस पर बहुत जोर देते हैं। सांख्य से योग का घनिष्ठ सम्बन्ध है। योगसूत्र या यागसूत्रानुशासन को सांख्य ग्रन्थने भी कहते हैं। विश्वामित्रसु मित्रोंन कपिल के सांख्यसूत्र पर टीका की है, योगवार्तिक और योगसारसंग्रह के भी रचियता हैं और दोनों तत्त्वज्ञानों के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हैं। योग ने सांख्य की बहुत सी बातें छे ली हैं पर कुछ नई बातें जोड़ दी हैं, जैसे परमेश्वर, परमेश्वर की भक्ति और धित्व की एकाग्रता। योग शास्त्र ने संयम की विस्तृत पद्धति बना दी है। इसी योग को सेश्वर सांख्य भी कहते हैं।

दूसरे सूत्र में पतञ्जलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है यदि मन एकाग्र करके आत्मा या परमात्मा के ध्यान में लगा दिया जाय, इन्द्रियों की चंचलता रोक दी जाय तो आत्मा का समत्व और शान्ति मिलती है, सब दुःख मिट जाते हैं और आध्यात्मिक आह्लाद पकट होता है। मन की चञ्चलता, बीमारी, सुस्ती, संशय, क्षापरवाही, मिथ्यात्व आदि सब उत्पन्न होती है। इन्हीं से दुःख भी उत्पन्न होता है। इन सब को दूर करने के लिए मन का तत्त्व पर स्थिर करना चाहिए। इसकी व्यौरदार व्यवस्था पतञ्जलि के योगसूत्र में है। योग सूत्र के चार पाद हैं—समाधि, साधन, विमूक्ति और कैवल्य। समाधिपाद में योग का परिचय और रूप बताया है और दिखाया है कि समाधि कैसी होती है। समाधि के साधनों का दूसरे पाद में बताया है। समाधि से प्राप्त ज्ञान वाली अवस्था कि क शक्तिपूर्ण तथा विमूक्तियों का वर्णन तीसरे पाद में है। इन पादों में योग के बहुत से अम्पास (क्रियाएँ) भी बताए

हैं। योग की पराक्राण्टा होने पर आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता है—अर्थात् जगत् के जञ्जाल से हटकर आत्मा आप में ही लीन हो जाता है। यह न समझना चाहिए कि योग मत में कैवल्य होने पर आत्मा परमेश्वर में मिल जाता है। ऐसा कवन योगियों में कहीं नहीं है और न विद्वानभिधु का योगाचारसंग्रह ही इस चारणा का समर्थन करता है। यह अवश्य माना है कि यदि साधनों से पूरी सिद्धि न हो तो परमेश्वर की कृपा कैवल्य और मोक्ष तक पहुँचान में सहायता करती है। कैवल्य का यह विषय चौथे पाद में है। योग के अभ्यास बहुत हैं जिनसे स्थिति में अर्थात् वृत्तियों का निरोध में और चित्त की एकग्रता में सहायता मिलती है। अभ्यास या प्रयत्न बार बार करना चाहिए। वृत्तियों का निरोध होने पर वैराग्य भी हो जाता है जिसमें दृष्ट और आनुभविक पदार्थों की कोई अभिलाषा नहीं रहती। समाधि कथनों में भिन्न भिन्न प्रकार के माणायामों का बहुत ऊँचा स्थान है। इस सम्बन्ध में दृष्ट या क्रियायोग का भी विस्तृत वर्णन किया है जिससे आत्मा को शान्ति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। पाण्डित्यों में योग के आठ साधन हैं—यम, नियम, आसन, माणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, चारणा और समाधि। आसन बहुत से हैं जैसे पद्मासन, वीरासन, मद्रासन, और स्वस्तिकासन इत्यादि। पाण्डित्य स विभूतियों प्राप्त करके मनुष्य सब कष्ट दूर सकता है, सब कष्ट जान सकता है, भूत व्यास जीव सकता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। आकाश में गमन कर सकता है, सब तत्वों पर विजय कर सकता है और जैसे चाहे इनका उपयोग कर सकता है। पर पतञ्जलि तथा अन्य शास्त्रों में

जोर दिया है कि योग का सबबा उद्देश्य कैवल्य या मोक्ष है।

पूर्व मीमांसा

पूर्व मीमांसा का विषय—यज्ञ और कर्मकाण्ड वेदों के बराबर पुराना है पर इसकी नियमानुसार व्यवस्था जैमिनि ने ई० पू० चौथी तीसरी सदी में मीमांसा सूत्र में की थी। इस सूत्र पर प्रबान टीका कुमारिल भट्ट ने रत्नोद्धारवर्तिक, तन्त्रवार्तिक और दुष्प्रतीका ७ वीं ई० सदी में की। कुमारिल के आधार पर मण्डनमिथ ने विधिविवेक और मीमांसानुक्रमण ग्रन्थ रचे। इनकी ग्रन्थ दोहोई अब तक होती रही हैं। कुमारिल ने शबर के भाष्य का अनेक स्थानों पर खण्डन किया है पर इसके शिष्य प्रभाकर न अपनी हुइती टीका में शबर का ही अधिक माना है।

वेद के दो भाग हैं—पूर्वभाग अर्थात् कर्मकाण्ड और उत्तर भाग अर्थात् ज्ञानकाण्ड। दूसरे भाग में ज्ञान की मीमांसा उत्तरमीमांसा या वेदान्त है। पहिले भाग की मीमांसा पूर्व मीमांसा कहलाती है। विषय का मारम्भ करते हुए जैमिनि कहते हैं—'अथातो धर्ममीमांसा' अर्थात् अब धर्म जानने की अभिलाषा। अभिप्राय है कि पूर्व मीमांसा धर्म की विषयना करती है। यह धर्म मन्त्रों और ब्राह्मणों का है। मन्त्रों का माहात्म्य अपूर्व है। ब्राह्मणों में विधि और अर्घ्यवाद हैं। विधियों कई तरह की हैं—उत्पत्तिविधि मिनस सामान्य विधान होता है। विनियोगविधि मिनमें यज्ञ की विधि बताई है। प्रयोग विधि मिन में यज्ञों का क्रम है। अधिकारविधि मा यह बतानी है कि कौन क्या किस यज्ञ के करने का अधिकारी है। इनके साथ साथ बहुत से निषेध भी हैं। इस सम्बन्ध में

जैमिनि ने नामधेय अर्थात् यज्ञ के मग्निहोम, उद्भिद् आदि नामों पर भी बहुत जोर दिया है। ब्राह्मणों के अर्थवादों में अर्थ समझाए गये हैं।

यज्ञों का विधान बहुत स मंत्रों में, ब्राह्मण ग्रन्थों में और स्मृतियों में है, कहीं कहीं बहुत स क्रम और नियम बताए हैं। कहीं थोड़े और कहीं कुछ नहीं बताए हैं। बहुत सी जगह कुछ पारस्परिक विरोध दृष्टिगोचर होता है। बहुत स्थानों पर सशय हाता है कि यहाँ क्या करना चाहिए? किस समय और किस तरह करना चाहिए? इन स्थितियों को सुलझाना पूर्वमीमांसा का काम है। मीमांसकों ने पाँच तरह के ममाण माने हैं—मत्पक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति (एक वस्तु के आधार पर दूसरी वस्तु के हान या न हान का निश्चय करना) और शब्द। कुपारिल्ल मट्ट न एक जठा ममाण मभाष भी माना है जो वास्तव में अनुमान का ही एक भेद है। पाँच या छ ममाण मानते हुए भी मीमांसक प्रायः एक शब्द ममाण का ही प्रयोग करते हैं। शब्द अर्थात् ईश्वर वाक्य या अपिवाक्य के आधार पर ही वे यज्ञविधान की स्थितियों सुलझान की चेष्टा करते हैं। अतएव उन्होंने बहुत स नियम बनाए हैं कि भुति का अर्थ कैसे लगाना चाहिए? यदि भूत और स्मृति में विरोध मालूम हो तो स्मृतिका अर्थ कैसे लगाना चाहिए? यदि दो स्मृतियों में विरोध हो तो भुति के अनुसार कौन सा अर्थ प्राप्त है? यदि उस विषय में भुति में कुछ नहीं है तो क्या करना चाहिए? यदि स्मृति में कोई विधान है पर भुति में उस विषय पर कुछ नहीं है तो कहीं यह मानना चाहिए कि इस विषय की भुति का क्षाप हो गया है? यह सारी मीमांसा माधय

ने 'न्यायमाप्ताविस्तर' में बड़े विस्तार से की है। अर्थ सागान के जो नियम यज्ञ विधान के धारे में बनाए गए हैं उनका प्रयोग अन्य विषयों में भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, राजकीय नियम जो शब्द के आधार पर स्थिर हैं इन्हीं नियमों के अनुसार स्पष्ट किए जाते हैं। पूर्वमीमांसा का वह विशेष महत्त्व है। उससे पर्य, आधार, यज्ञ, कानून इत्यादि स्थिर करने में सहायता मिलती है। वास्तव में पूर्वमीमांसा तत्त्वज्ञान की पद्धति नहीं है, यज्ञ और नियम विधान की पद्धति है लेकिन परम्परा से इसकी गणना षड्वर्णन में होती रही है। पूर्वमीमांसा का विषय ऐसा है कि मीमांसकों में मतभेद अवश्यम्भावी था। इसीलिए इनमें भट्ट, प्रभाकर और मुरारि नाम से तीन मत प्रचलित हैं। मुरारि का मत बहुत कम माना जाता है। भट्ट और प्रभाकर में भी प्रभाकर विशेष प्रचलित है।

उत्तरमीमांसा (वेदान्त)

उत्तरमीमांसा या वेदान्त के सिद्धान्त उपनिषदों में हैं पर इनका क्रम संवर्णन सब से बहिरा बादारायण नई० पू० तीसरी चौथी सदी के लगभग वेदान्तसूत्र में किया। उन पर सब स बड़ा भाष्य शंकराचार्य का है। इनके कालनिर्णय के विषय में कई मान्यताएँ हैं। संसमी मान्यताएँ ई०ई० ६ वीं सदी स लेकर ६ वीं तक बताती हैं। वेदान्त के सिद्धान्त पुराण और साधारण साहित्य में बहुतायत स मिलते हैं और उन पर ग्रंथ आज तक बनते रह रहे हैं। वेदान्त का प्रधान सिद्धान्त है कि पशुतः जगत् में केवल एक जीव है और वह है ब्रह्म। ब्रह्म अद्वितीय है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो फिर

जगत् में बहुत सी चीजें कैसे दिखाई पड़ती हैं ? वास्तव में एक ही चीज है पर अविद्या के कारण भ्रम हो जाता है कि बहुत सी चीजें हैं। अविद्या क्या है ? अविद्या व्यक्तिगत अज्ञान है, मानवी स्वभाव में एसी मिली हुई है कि बड़ी कठिनता से दूर होती है। अविद्या कोई असंग चीज नहीं है। वही माया है, मिथ्या है। यदि अविद्या या माया को पुण्यक पदार्थ माना जाय तो ब्रह्म की अद्वितीयता नष्ट हो जायगी और जगत् में एक के बजाय दो चीजें हो जाएँगी। साथ में अविद्या को यदि स्वतन्त्र वस्तु माना जाय तो इसका नाश न हो सकेगा। इसलिये अविद्या भी मिथ्या है, अस्थायी है। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से अलग नहीं है। जो कुछ हम देखते हैं या और किसी तरह का अनुभव करते हैं वह भी ब्रह्म का अंश है पर वह हमें अविद्या के कारण ठीक ठीक अनुभव नहीं होता। जैसे कोई दूर से रेगिस्तान को देख कर पानी समझे या पानी में परछाई देख कर समझे कि चन्द्रमा, तारे बादल आदि पानी के भीतर हैं और पानी के भीतर घूमते हैं, उसी तरह हम साधारण वस्तुओं को ब्रह्म न मान कर मकान, पेड़, शरीर या ज्ञानवर इत्यादि मानते हैं। क्यों ही हमें ज्ञान होगा, बिद्या प्राप्त होगी अथवा यों कहिए कि क्यों ही हमारा शुद्ध ब्रह्मरूप प्रकट होगा त्यों ही हमें सब कुछ ब्रह्मरूप ही पाछुम हागा। इस अवस्था को पहुँचत ही हमारे दुःख दर्द की माया मिट जायगी, सुख ही सुख हा जायगा, हम ब्रह्म में मिल जाएँगे अर्थात् अपन असली स्वरूप को पा जाएँगे। आत्मा ब्रह्म है—तुम ही ब्रह्म हा—उत्त्वमसि। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है, आत्मा ब्रह्म

है जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म है। ब्रह्म को छोड़ कर कोई चीज नहीं है। कुछ भी पाने, जानने या भोगने योग्य नहीं है। तत्त्वमसि में तत् ब्रह्म है त्वं आत्मा है। शास्त्र में दोनों एक हैं। वेदान्ती मानते हैं कि यह सिद्धान्त वेदों में है। वेदों के दो भाग हैं—कर्मकाण्ड और ज्ञान काण्ड। ज्ञान काण्ड विशेष कर उपनिषद् हैं। उपनिषदों में अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश है। वेद को प्रमाण मानते हुए भी शंकराचार्य ने कहा है कि जिसने विद्या प्राप्त करली है उसने मोक्ष प्राप्त करली। वह ब्रह्म होगया, उस वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बाढ़ से खबाखब मरे देश में छोटे ताखाब का कोई महसूस नहीं है वैसे ही विद्या प्राप्त किए हुए आदमी के लिए वेद का कोई महसूस नहीं है।

विद्युद् वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही ब्रह्म है, पर व्यवहार दृष्टि से वेदान्ती जगत् का अस्तित्व मानने को तैयार हैं। शंकर ने बौद्ध शून्यवाद या विद्यामात्र का खण्डन करते हुए साफ साफ स्वीकार किया है कि व्यवहार के लिए सभी वस्तुओं का अस्तित्व और उनकी भिन्नता माननी पड़ेगी। इसी तरह यद्यपि ब्रह्म वास्तव में निर्गुण ही है, व्यवहार में इसे सगुण मान सकते हैं। इस तरह ब्रह्म में शक्ति मानी गई है और शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। ब्रह्म से जीवात्मा प्रकट होता है। वह अविद्या के कारण कर्म करता है, कर्म के अनुसार जीवम, मरण, सुख, दुःख होता है, अविद्या दूर होते ही फिर शुद्ध रूप हो कर ब्रह्म में मिल जाता है। जब तक जीव संसार में रहता है तब तक स्थूल शरीर कंभलावा एक सूक्ष्म शरीर भी रहता है। जब स्थूल शरीर पंचतन्म में मिल जाता है तब भी सूक्ष्म शरीर जीवक साथ रहता है। मुख्य प्राण मन

और इन्द्रियों का बना होता है। अड़ होने पर भी अहरण रहता है और पुनर्मेन्म में आत्मा के साथ आकर कर्म फल भोगने में सहायक होता है। स्थूल शरीर में मुख्य माण के अलावा माण, अपान, ध्यान, सामान और उदान माण भी हैं। पर यह सब व्यवहार बुद्धि से है। यह सब माया का रूप है, अविद्या का परिणाम है अविद्या या माया जो स्वयं मिथ्या है, मिथ्यात्व जो स्वयं कुछ नहीं है। एक ब्रह्म है, अद्वितीय है, वस और कुछ नहीं है।

वेदान्त इतना ऊँचा तत्त्वज्ञान है कि साधारण आत्माओं की पहुँच के परे है। अद्वितीय निर्गुण ब्रह्म का समझना कठिन है, उसकी भक्ति करना और भी कठिन है अथवा यों कहिए कि विशुद्ध वेदान्त में भक्ति के लिए स्थान नहीं है, भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, ज्ञान विद्या ही एकमात्र उप योगी साधन है। पर केवल ज्ञानवाद मानवी प्रकृति को सन्तुष्ट नहीं देता, मनुष्य का हृदय भक्ति के लिए आतुर है। अतः एक कुछ तत्त्वज्ञानियों ने वेदान्त के क्षेत्र में एक सिद्धान्त निकाला जो मुख्य वेदान्त सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए भी ब्रह्म को सगुण मानता है और भक्ति के लिए अवकाश निकालता है। अनुमान है कि वेदान्त में यह परिवर्तन भागवत धर्म, महायान बौद्ध धर्म या साधारण आध्यात्म धर्म के प्रभाव से हुआ, वेदान्त की इस शाखा का अमाने वाले बहुत से तत्त्वज्ञानी ये जैसे बोधायन, ईक, द्रमिड या द्रमिड, गहवेव, कपर्दिन, मरुषि। इनके समय का पता ठीक ठीक नहीं लगता पर बारहवीं ई० सदी में रामानुज ने इनका उल्लेख किया है। बोधायन और द्रमिड शङ्कर से पहिले के मातृम होते हैं। स्वयं रामानुज ने

नए वेदान्तमत को पक्का किया और उसका प्रचार किया। रामानुज सम्प्रदाय के आग भी बहुत से अनुयायी हैं। शंकर भद्वैतवादी है, रामानुज विशिष्टाद्वैतवादी है। शंकर की तरह रामानुज भी मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, सर्वव्यापी है पर वह ब्रह्म को प्रेम या करुणामय भी मानते हैं। ब्रह्म में चित् भी है, अचित् भी है, दोनों ब्रह्म के प्रकार हैं। आत्माएँ ब्रह्म के भाग हैं अतएव अनन्तर हैं, सदा रहेंगी। ब्रह्म अन्तर्पामी है अर्थात् सब आत्माओं के भीतर का हात जानता है। मोक्ष होने पर भी, ब्रह्म में मिल जाने पर भी आत्माओं का अस्तित्व रहता है। ब्रह्म के भीतर होते हुए भी उनका पृथक्त्व रहता है। यह सब है कि कल्प के अन्त में ब्रह्म अपनी कारणावस्था को धारण करता है और आत्मा तथा अन्य सब पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, व्यप्यक्त हो जाते हैं। पर दूसरे कल्प के आरम्भ में आत्माओं को अपने पुराने पाप पुण्य के अनुसार फिर शरीर धारण करना पड़ता है। यह क्रम मोक्ष तक चलता रहता है। अतः ब्रह्म से निकला है पर विमुक्त विध्या नहीं है। इस विचार शृङ्खला में ब्रह्म सत्य ही जाता है, उसमें विशेषताएँ आजाती हैं, भद्वैत की जगह विशिष्टाद्वैत आता है, यह ईश्वर प्रेम से भरा है। उसकी भक्ति करनी चाहिए। प्रसन्न होकर वह भक्तों को सब सुख दगा।

भद्वैत और विशिष्टाद्वैत के सिवाय वेदान्त में और भी कई विचार धाराएँ प्रचलित हैं। द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि की गणना भी वेदान्तदर्शन में ही की जाती है। उपनिषद्, बादरायण ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता का प्रमाण मान कर चलने वाले सभी दर्शन वेदान्त के अन्तर्गत हैं। इन तीनों को वेदान्त की प्रस्थान

प्रयी कहा जाता है। माध्य, रामानुज, निम्बार्क आदि भाषायों ने अपने अपने मत के अनुसार इन ग्रन्थों की व्याख्याएँ लिखी हैं। कौनसी व्याख्या मूल ग्रन्थकार के अभिप्राय को विशेष स्पष्ट करती है यह अभी विवाद का विषय है। फिर भी शाङ्करमाध्य के प्रति विद्वानों का बहुमान है। इसका कारण है शङ्कराचार्य स्वयं बहुत बड़े विचारक और स्पष्ट लिखने वाले थे। उनके बाद भी शाङ्करपरम्परा में गण्डनविभ, सुरेश्वराचार्य वाचस्पतिविभ, श्रीहर्ष, मधुसूदन सरस्वती और गौड़ ब्रह्मानन्द सरीखे बहुत बड़े विद्वान् हुए। शाङ्करशास्त्रा के विद्वानों ने अपने स्वतन्त्र विचार के अनुसार किसी किसी बात में शङ्कराचार्य से मतभेद भी प्रकट किया है। यह मत अन्त तक विद्वानों और स्वतन्त्र विचारकों के हाथ में रहा है। जब कि विशिष्टाद्वैत वगैरह भक्ति प्रपान मत भक्तों के हाथ में चले गए। यही कारण है कि शाङ्कर वेदान्त अन्त तक युक्तिवाद का पोषक रहा और दूसरे मत भावुकता में बह गए। मौड़ युक्तिवादी हान पर भी शङ्कराचार्य मत को प्रमाण मान कर चलते हैं। भुक्ति और युक्ति का सामञ्जस्य ही इस मत के विशेष प्रचार का कारण है। भक्ति सम्प्रदाय में आगे जाकर रूप गोस्वामी, चैतन्यमहाप्रभु आदि बड़े बड़े भक्त हुए हैं।

मत मतान्तरों की विपुलता और युक्ति तथा भुक्ति की मौड़ता के कारण सभी वैदिक दर्शनों में वेदान्त का ऊँचा स्थान है।

जैन दर्शन

अरिहन्त या जिन के अनुयायी जैन कह जाते हैं। जिसने माया के शृंगारों को पार डाला है अथवा भीत छिपा है उस

अरिहन्त या जिन कहा जाता है। जिन काम, क्रोध मद और लोभ आदि आत्मा के शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेते हैं। संसार की सारी वस्तुओं को मस्तक जानते तथा देखते हैं। जो जिन समय समय पर धर्म में आई हुई शिथिलता को दूर करते हैं, धर्म संघ रूप तीर्थ की व्यवस्था करते हैं वे तीर्थकर कहे जाते हैं। मस्तक संघ में साधु, साध्वी, भावक तथा भक्तिका रूप चार तीर्थ होते हैं।

जैन साधुओं का माचीन नाम निर्गम्य (निर्ग्रन्थ) है। अर्थात् जिन्हें किसी प्रकार की गाँठ या बन्धन नहीं है। निर्गम्यों का निर्देश बौद्ध शास्त्रों में स्थान स्थान पर आता है। मथुरा तथा कई और स्थानों से कई हजार वर्ष पुराने जैन स्तूप (स्तंभ) निकले हैं। श्रुत्येद में जैन दर्शन का भिन्न है। इन सब प्रमाणों से यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जैन दर्शन बौद्ध दर्शन की शाखा या कोई अर्वाचीन मत नहीं है। वैदिक संस्कृति के प्रारम्भ में भी इसका अस्तित्व था।

जैन संस्कृति, जैन विचारधारा और जैन परम्परा अपना स्वतन्त्र वास्तविक अस्तित्व रखती हैं। प्रसिद्ध विद्वान् हर्मेन जैकोबी ने कहा है 'सच कहा जाय तो जैन दर्शन का अपना निजी आध्यात्मिक आधार है। बौद्ध और ब्राह्मण दोनों दर्शनों से भिन्न इसका एक स्वतन्त्र स्थान है।' भारतीय माचीन इतिहास को समुच्चय बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है।

जैन दर्शन के अनुसार सत्य अनादि है और अनन्त भी। संसार दो प्रकार के द्रव्यों से बना है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। सभी द्रव्य अनादि और अनन्त हैं किन्तु सात्त्विक-योग की तरह फूटकर नित्य नहीं हैं। उनमें निरन्तर परिवर्तन होता

रहता है। इनकी पर्यायप्रति-क्षण बदलायी रहती है। पर्यायों का बदलना ही संसारकी अनित्यता है। यह परिवर्तन करना काल द्रव्य का काम है। उत्थान और पतन, उन्नति और अवनति, वृद्धि और ह्रास काल द्रव्य के परिणाम हैं। जैन दर्शन में काल को एक बारह भागों वाला चक्र के समान बताया जाता है घूमते समय चक्र में आगे आगे नीचे की ओर जाते हैं और आगे ऊपर की ओर। काल चक्र के छ भागों में क्रमिक उत्थान होता है और छ में क्रमिक पतन। इन द्वा विभागों को क्रमशः उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कहा जाता है। उत्सर्पिणी काम में क्रमशः सभी वस्तुओं की उन्नति होती जाती है जब वह अपनी सीमा को पहुँच जाती है तब ह्रास होना प्रारम्भ होता है। सभी का अवसर्पिणी कहते हैं। उत्सर्पिणी का अर्थ है बढ़ाव और अवसर्पिणी का अर्थ है उतार। बढ़ाव और उतार संसार का मुख्य नियम है जब संसार अपनी क्रमिक उन्नति और अवनति के एक चरे को पूरा कर लेता है तब एक कालचक्र पूरा होता है। जैन दर्शन के अनुसार संसार के इस परिवर्तन में बीस काठकोड़ी सागराणम का समय लगता है। सागराणम का स्वरूप बाल नं० १०६, पथम मणि में है।

एक कालचक्र में ४८ तीर्थक्षुर होते हैं। २४ उत्सर्पिणी में और २४ अवसर्पिणी में। उत्सर्पिणी का पहला और अठारहवाँ तथा अवसर्पिणी का पहला और दूसरा चारा भागभूमि माना जाता है। क्योंकि इस समय जनता हठों से प्राप्त फलों पर निर्वाह करती है। सना, शिस्वाइ बडाइ या स्वामी बनेरह किसी प्रकार प्रयाण नहीं होता। साग बहुत सरस होते हैं। धर्म मर्चर्च या श्रुत्य वापस अनभिज्ञ होते हैं। उत्सर्पिणी

का चौथा और अक्षसर्पिणी का तीसरा आरा समाप्त होने से कुछ पहल स्वाध सामग्री कम हो जाती है और उनमें भगड़ा खड़ा हो जाता है। पीर पीरे लोग इस बात को समझने लगते हैं कि अब वृद्धों से प्राप्त फलों पर भिराई नहीं होगा। किसी ऐसे महा पुरुष की आवश्यकता है जो आजीविका के कुछ नए साधन बताए तथा समाज का व्यवस्थित करे।

वही समय प्रथम तीर्थङ्कर का जन्म होता है। वे आम जनता को स्वर्गी करना, भामन बनाना, वर्धन बनाना आदि गृहस्थापयोगी बातों का बताते हैं। समाज के नियम बांध कर जनता का परस्पर सहयोग में रहना सिखाते हैं। अन्तिम अवस्था में वे स्वर्गदीक्षा लेकर कठोर तपस्या द्वारा कैवल्य प्राप्त करते हैं और जनता का धर्मका उपदेश देते हैं। इनके बाद दो आरों में क्रमशः तीस तीर्थङ्कर होता है। शेष दो आरों में पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है। वे दोनों इक्कीस इक्कीस हजार वर्ष के होते हैं। अक्षसर्पिणी के पहले आरे सरीखा अक्षसर्पिणी का छठा आरा होता है। इसी प्रकार व्यवस्था (चक्र) क्रम से सभी आरों की गणना चाहिए।

वर्तमान समय अक्षसर्पिणी काल है। इसमें तीसरे आरे के तीसरे भाग की समाप्ति में पण्योपमका आठवाँ भाग शेष रहने पर कल्पवृद्धों की शक्ति का लक्षण संन्यून हो गई। स्वाध सामग्री कम पड़ने लगी। युगक्षिप्तों में द्वेष और कषाय की मात्रा बढ़ी और आपस में विवाद होने लगा। इन विवादों का निपटारा के लिए युगक्षिप्तों ने सुमति नाम के एक बुद्धिमान तथा प्रतापी पुरुष को अपना स्वामी चुन लिया। इस प्रकार चुने जाने के बाद उनका नाम कुक्षकर पड़ा। सुमति के बाद

क्रमशः चौदह कुलकर हुए। पहल पाँच कुलकरों के समय 'हा' दण्ड था। अर्थात् अपराधी को 'हा' कह देना ही पर्याप्त था। छठे से दसवें कुलकर तक मकार अर्थात् 'मत करो' कह देना दण्ड था। ग्यारहवें से पन्द्रहवें कुलकर तक धिकार दण्ड था। इनसे यह जाना जा सकता है कि जनता किस प्रकार अभिजातिक कुटिल परिणामी होती गई और उसके लिए चतुरोत्तर कठार दण्ड की व्यवस्था करनी पड़ी।

पन्द्रहवें कुलकर भगवान् श्रवणभद्र हुए। वे चौदहवें कुलकर नामि क पुत्र थे। माता का नाम था मन्दवी। जम्बूद्वीप परणति में लिखा है कि भगवान् श्रवणभद्र इस अवसर्पिणी के प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थङ्कर और प्रथम धर्म चक्रवर्ती थे। इनके समय युगश्रु धर्म विच्छिन्न हो गया। आभीषिका के लिए मए मए साधनों का आबिष्कार हुआ। भगवान् श्रवणभद्र ने छागों की रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न कर्मों की व्यवस्था की। भावश्यकतानुसार अधिक अन्न पैदा करने के लिए स्वती का आबिष्कार किया। जङ्गली पशु तथा हिंसक प्राणियों से स्वती तथा अपनी रक्षा के लिए अंसि अर्थात् शस्त्र विद्या को सिखाया। जमीन जायदाद तथा राज्य कायों की व्यवस्था के लिए लिखापत्री का तरीका निकाला। भगवान् श्रवणभद्र ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीन वर्णों की क्रमानुसार व्यवस्था की। ब्राह्मण वर्ण उनका पुत्र भरत चक्रवर्ती न निकाला।

अपन जीवन के अन्तिम समय में भगवान् श्रवणभद्र ने श्रद्धाधर्म धारण कर मुनिमत्त्व लिया। बजार तपस्या के बाद कैवल्य प्राप्त किया। माघ कृष्ण एकादशी का यह संसार

आड़ कर अमन्त सुखमय मोक्ष में पदार्पण कर गए । भगवान्
अवभृथ के बाद तीर्थंजुर हुए । इनमें इसीस वर्तमान
इतिहास से पहले हो चुके । चाईसवें नेमीनाथ महाभारत के
समय हुए । वे यदुर्धशी क्षत्रिय तथा कृष्ण बासुन्ध की भूधा
के पुत्र थे । इनका समय ई० पू० ८४५०० वर्ष माना जाता है ।

इसा के पहले आठवीं सदी में भगवान् पार्ष्वनाथ हुए । प
ठईसवें तीर्थंजुर थे । भगवान् पार्ष्वनाथ के समय चातुर्थाय
वर्ग या अर्थात् अहिंसा, सरण, अस्तय और अपरिग्रह य चार
ही महाव्रत थे । ब्रह्मचर्य नामक चतुर्थ व्रत का मन्तर्भाव अपरिग्रह
में कर दिया जाता था, क्योंकि बिना ममत्व या परिग्रह के
अब्रह्मसंभन नहीं होता । उस समय साधु रंगीन वस्त्र पहिनत
थे । आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रमण करते थे । द्वितीय तीर्थंजुर
भगवान् अजितनाथ से लेकर भगवान् पार्ष्वनाथ तक बीच
के चाईस तीर्थंजुरों में इसी प्रकार का चातुर्थाय वर्ग कहा गया
है । कहा जाता है, प्रथम तीर्थंजुर के समय जनता सरल ज्ञान
के कारण वस्तुस्वरूप को कठिनता से नहीं समझती है और
अन्तिम तीर्थंजुर के समय फुटिल ज्ञान के कारण धार्मिक नियमों
में गन्धर्वों भिकाशती रहती है । इसलिए दो तीर्थंजुरों के
समय वैश्वनाथ धर्म, नित्यप्रतिक्रमण तथा बहुव्रत दूसरे कह
नियम होते हैं । बीच के चाईस तीर्थंजुरों के समय जनता सरल
भी होती है और चतुर भी । वह धर्म के रहस्य का ठोक ठीक
समझती है और उसका हृदय से पाठान करती है ।

भगवान् पार्ष्वनाथ के डाई सौ वर्ष बाद अर्थात् इसा से पूर्व
द्वितीय शताब्दी में भगवान् महावीर हुए । बिहार प्रान्त के
मुजफ्फरपुर जिला में जहाँ आजकल 'मसाढ़' नाम का ज़रा सा

गौर है वहाँ बैशाखी नाम की विशाल नगरी थी। जानी यात्री यौन चोना के अनुसार इसकी परिधि २० मील थी। उसके पास कुण्डलपुर नाम का नगर था। कुण्डलपुर के समीप ही क्षत्रियकुण्ड नामक ग्राम में क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ नामक राजा रहत था। उनकी रानी का नाम था मिशला देवी।

चौथा आरा समाप्त ज्ञान से ७२ वर्ष और विक्रम सम्बत् ५४२ वर्ष पद्म चैत्र शुक्ल पयादशी मङ्गलवार का, चत्तरफाल्गुनी नक्षत्र में सिद्धार्थ के घर अन्तिम तीर्थङ्कर भीमहावीर ममु का जन्म हुआ। उन्होंने ३० वर्ष वृद्ध्यावास में रहकर भिक्षु बनी दशमी को दीक्षा ली। साढ़ बारह वर्ष तक धार तपस्या की। भयङ्कर कष्टों का सामना किया। साढ़ बारह वर्ष में कवल ३४६ दिन आहार किया। शेष दिन निराहार ही रह।

अतः तपस्या के द्वारा कर्ममल खरादन पर उन्हें कवलज्ञान हो गया। उन्होंने संसार के सत्य स्वरूप को जान लिया। आत्मकल्याण के बाद गणकल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। संसार सागर में भटकत हुए जीवों का सुख प्राप्ति का सच्चा मार्ग बताना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा —

‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि माक्षमार्गः’

अर्थात्—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य ये तीनों मिल कर मोक्ष का मार्ग है। उत्तराख्यपन सूत्र के २८ वें अध्याय में आया है:—

नादंमणिस्स नार्यं, नाणेण चिय्या न झुत्ति चरय्यगुणा ।
रागुणिस्स नत्थि मायग्वा, नत्थि अमायस्स निग्वाण ॥

अर्थात्—दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान के चारित्र्य नहीं होता। चारित्र्य के बिना मोक्ष और मोक्ष के बिना परम

सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी किसी जगह ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप इन चारों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। तप वास्तव में चारित्र्य का ही भेद है, इसलिए इन बातों में परस्पर भेद न समझना चाहिए।

‘तत्त्वार्थभद्रानं सम्यग्दर्शनम्’

वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर भद्रान अर्थात् विश्वास रखना या वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन होने से जीव आत्मा को शरीर से अलग समझने लगता है। सांसारिक भोगों को दुःखमय और निवृत्ति को सुखमय मानता है। सम्यग्दर्शन से जीव में ये गुण प्रकट होते हैं—मशम, संवेग, निर्षेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य। इन गुणों से सम्यग्दर्शन वाला जीव पहिचाना जा सकता है।

आवरणकर्मों में सम्यक्त्व का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार बताया गया है। जिन्होंने राग, द्वेष, मद, मोह आदि आदि आत्मा के शत्रुओं को जीत लिया है तथा आत्मा के मूल गुणों का घात करने वाले चार घाती कर्मों को नष्ट कर दिया है ऐसे भीतराग को अपना दण्ड अर्थात् पूज्य परमात्मा समझना। पाँच महाव्रत पालन वाला सच्चे साधुओं को अपना गुरु समझना और राग द्वेष से रहित सर्वज्ञ द्वारा कह दिये पदार्थों को सत्य समझना। परमार्थ वस्तुओं को जानने की रुचि रखना। जिन्होंने परमार्थ को जान लिया है ऐसे सत्तम पुरुषों की सेवा तथा सरसंग करमा और अपने मत का विध्या आग्रह करने वाला कुदर्शनी का त्याग करना। सम्यग्दर्शन सम्यक् व्यक्ति के लिए उपर लिखी बातें आवश्यक हैं।

रह आस या भद्रा सफलता की पुष्टी है। आपिमोतिर

या आध्यात्मिक सजीवकार को सिद्धियों के लिये आत्मविश्वास आवश्यक है। मोक्ष के लिए भी यह जरूरी है कि मोक्ष के उपाय में दृढ़ विश्वास हो। इसी को सम्बन्धदर्शन कहते हैं। जो व्यक्ति डोनाडोल रहता है वह कभी सफलता या कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। इसी लिए सम्बन्धदर्शन के पाँच दोष बताए गए हैं। (१) शङ्क—मोक्ष मार्ग में सन्देह करना। (२) काँझा—मोक्ष के निश्चित मार्ग का छाड़ कर इधर उधर भटकना या परमसत्य रूप मोक्ष प्राप्ति के एकमात्र ध्येय से विचलित होकर दूसरी बातों की इच्छा करने लग जाना। (३) विविगिच्छा—वशावाचन के फल में सन्देह करना। (४) परपापण्डमर्शसा—धर्महीन किसी होगी या पण्डितमार्गिक को लौकिक श्रेष्ठि को देख कर उसकी मर्शसा करके लग जाना तथा उसके मार्ग की ओर झुक जाना। (५) परपापण्डमन्वय—यसे होगी का परिचय करना तथा उसके पास अधिक बैठना उठना।

सम्बन्धदर्शन या सम्बन्धत्व का अर्थ आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ है हित अहित, सत्य असत्य या सदाप निर्दोष का उपाय किए बिना किसी बात का पकड़ कर बैठ जाना। समझान पर भी न समझना। सत्य को असत्य के बदल अथवा मन का ही पूर्ण सत्य मानना। सम्बन्धत्व का अर्थ है जो पशु मत्स्य हा वृक्ष पर दृढ़ विश्वास करना।

वास्तव में दर्शन प्रायः ता एकाग्र तर्क का अग्रजन्मन करने से अनुप्राप्त किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकता। प्रत्येक बात में उस सन्देह का संकलन है कि अमुक धर्म ठीक है या गलत। पुक्ति या तर्क द्वारा प्रमाणित होने पर भी वह सन्देह कर सकता है कि अमुक तर्क ठीक है या गलत। उस सन्देहीन पुक्ति

को कहीं सांगति प्राप्त नहीं हो सकती । इसी लिए सुमुक्त के लिये केवल तर्क निषिद्ध है । वेदान्त दर्शन में भी कहा है— 'तर्कप्रतिष्ठानात्' अर्थात् तर्क अप्रतिष्ठित है । बसस किसी निर्यय पर नहीं पहुँचा जा सकता । जिस वस्तु को भाग एक तार्किक पुच्छि स सिद्ध करता है, दूसरे दिन वही बात दूसरे तार्किक द्वारा गलत साबित करदी जाती है । शङ्कराचार्य ने लिखा है कि संसार में जितने तार्किक हुए हैं, जा हैं और जा होंगे वे सब इकट्ठे होकर अगर एक फैसला करलें कि अमर बात ठीक है तभी यह कहा जा सकता है कि तर्क निर्यय पर पहुँचता है । जैसे तीन काष्ठ के तार्किकों का एक जगह बैठ करविचार करना असम्भव है वसी प्रकार तर्क के द्वारा निर्यय होना भी असम्भव है । इसी लिए प्रायः सभी शास्त्रों ने तर्क की अपेक्षा आगम या भूति को प्रबल माना है । जो तर्क आगम या भूति स विरुद्ध चलता है उस हेतु कहा है । वास्तविक निर्यय वा सर्वज्ञज्ञाने पर ही हो सकता है । बसस पहले सर्वज्ञ और बीतराग कबचनों पर विश्वास करना चाहिए । एक बात पर विश्वास करके आगे बढ़ता चला जाए दूसरी बातों का पता अपने आप लागू होगा ।

सम्यग्ज्ञान

नय और प्रमाण सह ज्ञाने वाक् जीवादि तत्त्वों के वयार्थ ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहते हैं । ज्ञान जीव मात्र में पाया जाता है । पसा कोई समय नहीं आता जब जीव ज्ञान रहित अर्थात् जड़ हो जाय । यह ज्ञान चाह सिध्दा ज्ञान हा या सम्पक । शास्त्रों में ज्ञानी शब्द का व्यवहार, सिध्दाज्ञानी के लिए होता

है। निर्भीष पत्थर को भड़ानी भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सामान्य ज्ञान से सभी भीष परिचित हैं। किन्तु सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान का भेद समझना जरूरी है। सम्यग्दर्शन होने के बाद सामान्यज्ञान ही सम्यग्ज्ञान हो जाता है। सम्यग्ज्ञान और असम्यग्ज्ञान का यही भेद है कि पहला सम्यग्दर्शन सहित है और दूसरा उससे रहित।

शुद्धि—सम्यक्त्व का ऐसा क्या प्रभाव है कि उससे बिना ज्ञान कितना ही प्रायोगिक और अभ्यास द्वारा भी वह मिथ्या गिना जाता है और सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञान कैसा ही अस्पष्ट, अमान्य या थोड़ा ही वह सम्यग्ज्ञान माना जाता है। मिथ्याज्ञान सम्यग्दर्शन के होते ही सम्यग्ज्ञान क्यों मान लिया जाता है ?

उत्तर—‘सम्यग्दर्शनज्ञानप्राप्तिर्मात्रमार्गः’ इस सूत्र में मात्त का मार्ग बताया गया है। मोक्ष का दूसरा अर्थ है आत्मा की शक्तियों का पूर्ण विकास। अर्थात् आत्मशक्ति के बाधकों को नष्ट करके पूर्ण विकास कर लेना। इसलिए यहाँ सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान का बिना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। प्रमाद्य शास्त्र की तरह विषय की दृष्टि से यहाँ सम्यक् और मिथ्या का निश्चय नहीं होता। ‘यावत् शास्त्रं मे मितं ज्ञानं विषयः सत्यं तेन सम्यग्ज्ञानं और मितं विषय असत्यं तेन मिथ्याज्ञानं कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्र में यह विभाग मौजूद है। यहाँ सम्यग्ज्ञान से यही ज्ञान लिया जाता है जिससे आत्मा का विकास हो और मिथ्याज्ञान से वह ज्ञान लिया जाता है जिससे आत्मा का पतन हो या संसार की वृद्धि हो। यह सम्भव है कि सामग्री कम होने के कारण सम्यक्त्व भीष को किसी विषय में लक्ष्य हो जाय, भ्रम हो जाय या उसका

ज्ञान असाष्ट है किन्तु वह हमेशा सत्य को स्वीकृत करने में लगा रहता है। अपने आग्रह को छोड़ कर वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान का प्रयत्न करता है। अपने से अधिक आगे वाला यथार्थवादी पुरुष के पास जाकर अपने भ्रम को दूर कर लेता है। वह कभी अपनी बात के लिए हिंसा नहीं करता। आत्महित के लिए उपयोगी समझ कर सत्य को अपनाने के लिए वह सदा उत्सुक रहता है। अपने ज्ञान का उपयोग सांसारिक वासनाओं के पोषण में नहीं करता। वह धर्मोपाध्यायिक विकास में लगाता है। सम्यक्त्व रहित धर्म इससे विरुद्धा स्रष्टा होता है। सामग्री की अधिकता के कारण इसे निष्कारण या अधिक ज्ञान है सकता है फिर भी वह अपने मन का दुराग्रह करता है। अपनी बात को सत्य मान कर किसी विशेषदर्शी के विचारों को तुच्छ मानता है। अपने ज्ञान का उपयोग आत्मा के विकास में न करते हुए वास्तव्यपूर्ति में करता है। सम्यक्त्ववादी का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता है। वह सांसारिक तथा आध्यात्मिक सभी शाक्तियों का इनीभार लगा देता है जब कि विध्यात्मकी जीव आध्यात्मिक शक्तियों को भी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में लगाता है। इस प्रकार उद्देश्यों की विघ्नता के कारण ज्ञान सत्य के भार विध्या कहलाता है।

प्रमाण और नय

यह कहा जा चुका है कि प्रमाण और नय के द्वारा वास्तव्य को जानना सम्यग्ज्ञान है। यहाँ संक्षेप से दोनों का स्वरूप बताया जायगा।

आज्ञा शब्दों में उतारा १ मिसमें बस २ रज्य

और विषय रूप में कहा जा सके उसे नय कहत हैं। उद्देश्य और विषय के विभाग के बिना ही जिसमें अव्यक्त रूप स वस्तु का भाव हो उसे प्रमाण कहा जाता है। अर्थात् जो ज्ञान वस्तु के अनेक अंशों को ज्ञान वह प्रमाण ज्ञान है और अपनी विवेका से किसी एक अंश को मुख्य मान कर व्यवहार करना नय है। नय और प्रमाण दोनों ज्ञान हैं किन्तु वस्तु के अनेक घटों में से किसी एक घट को ग्रहण करन वाला नय है और अनेक घटों वाला वस्तु का अनेक रूप से निश्चय करना प्रमाण है। जैसे दीप में नित्य घर्म भी रहता है और अनित्यत्व भी। वही अनित्यत्व का निश्चय न करत हुए अपेक्षावशात् दीपक का नित्य कहना नय है। प्रमाण की अपेक्षा नित्यत्व अनित्यत्व दोनों पर्योक्ता होने से इस नित्यानित्य कहा जायगा।

ज्ञान के पाँच भेद हैं— मतिज्ञान, भूतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और कवकज्ञान। ये पाँचों ज्ञान दो विभागों में विभक्त हैं— प्रत्यक्ष और पराक्ष। प्रत्यक्ष का दो पराक्ष हैं, शेष तीन प्रत्यक्ष हैं। जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना कवक आत्मा की स्वाभाविक साक्ष्यता से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है, उस पराक्ष कहत हैं। दूसरे दर्शनों में इन्द्रियमय ज्ञान का भी प्रत्यक्ष माना है। जैन दर्शन में इस सांख्यवर्तारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। किन्तु वास्तव में वह पराक्ष ही है। पाँच ज्ञानों का स्वरूप प्रथम भाग के बाख १० ३७५ में दे दिया गया है।

नय

किसी विषय के सापेक्ष निरूपण का नय कहत है। किसी एक या अनेक वस्तुओं के विषय में अलग अलग गनुष्यों के

या एक ही व्यक्ति के विषय विचार करते हैं। अगर मर्याद व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाय तो, य विचार अपरिमित हैं। इन सब का विचार मर्याद का लेकर करना असम्भव है। अपने प्रयोग के अनुसार अनिविस्तार और अतिरसव दानों को छोड़ कर किसी विषय का मर्याद दृष्टि से प्रतिपादन करना ही नय है। प्रमाणनयतत्वाभावात्तद्वार में आया है—

नीयते येन श्रुताम्यप्रमाखविषयीकृतस्याधेस्त्यंशस्त
दितरांशौदासीन्यत न प्रनिपत्तुगभिप्रायविशेषो नयः ।

अर्थात् जिसके द्वारा भूत प्रमाण के द्वारा विषय कि पदार्थ का एक अंश साक्षात् जाय एस वक्ता के अभिप्राय विशेष का नय कहते हैं।

नयों के निरूपण का अर्थ है विचारों का वर्गीकरण। नयवाद अर्थात् विचारों की वर्गीकरण। इन बात में विचारों के कारण, परिणाम या विषयों की पयोतोचना मात्र नहीं है। वास्तव में परस्पर विरुद्ध दीखन बाव, किन्तु पदार्थ में अभिगपी विचारों के मूल कारणों की खोज करना। इसका मूल उद्देश्य है। इसलिए नयवाद की संक्षिप्त परिभाषा है, परस्पर विरुद्ध दीखन बाव विचारों के मूल कारणों की खोज पूर्वक इन सब में समन्वय करने बाव शास्त्र। दृष्टान्त के तौर पर आत्मा के विषय में परस्पर विरोधी मन्तव्य दिखाते हैं। किसी का कहना है कि 'आत्मा एक है'। किसी का कहना है 'आत्मा अनेक हैं'। एकत्व और अनेकत्व परस्पर विरोधी हैं। ऐसी दशा में यह वास्तविक है या नहीं और अगर वास्तविक नहीं है तो इसकी संगति कैसे हो सकती है? इस बात की खोज नयवाद ने की और कहा कि व्यक्ति को दृष्टि से आत्मा अनेक

हैं और शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से एक। इस प्रकार समन्वय करके नयवाद परस्पर विरोधी मालूम पड़ने वाले भाव्यों में एक-पाक्यता सिद्ध कर देता है। इसी प्रकार आत्मा के विषय में निस्त्यस्व, अनित्यस्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व आदि विरोधी भी नयवाद द्वारा शान्त किए जा सकते हैं।

सामान्य रूप से मनुष्य का ज्ञानवृद्धि अधूरी होती है और अस्मिता अभिनिवेश अर्थात् अहंकार या भयन को भी मानन की भावना बहुत अधिक होती है। इससे जब वह किसी विषय में किसी प्रकार का विचार करता है तो उसी विचार को अन्तिम, सम्पूर्ण तथा सत्य मान लेता है। इस भावना से वह दूसरों के विचारों का समझने के धैर्य को खा बैठता है। अन्त में अपने अल्प तथा आशिक ज्ञान को सम्पूर्ण मान लेता है। इस प्रकार की धारणाओं के कारण ही सरल ज्ञान पर भी मान्यताओं में परस्पर अगड़-खड़ हो जाता है और पूर्ण तथा सत्यज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है।

एक दर्शन आत्मा आदि के विषय में अपने मान हुए किसी पुरुष के एकदशीय विचार का सम्पूर्ण सत्य मान लेता है। उस विषय में उसका विरोध करने वाले सत्य विचार का भी झूठा समझता है। इसी प्रकार दूसरा दर्शन पक्ष का और दोनों मिल कर तीसरे को झूठा समझते हैं। फल स्वरूप समता की जगह विषमता और विवाद खड़ हो जाता है अतः सत्य और पूर्णज्ञान का द्वार खोलने के लिए तथा विवाद दूर करने के लिए नयवाद की स्थापना की गई है और इसके द्वारा यह बताया गया है कि प्रत्येक विचारक अपने विचार को भावनायक करने से पहले यह तो सोचे कि उसका विचार

प्रमाण की गिनती में आन लायक सर्वथा है या नहीं ? इस प्रकार की सूचना करमाही भैन दर्शन की नयवाद् रूप विशेषता है।

नय के भेद

नय के संक्षेप में दो भेद हैं—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक । संसार में छोटी बड़ा सब वस्तुएँ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न भी नहीं हैं और सर्वथा एक रूप भी नहीं हैं । सामान्य और भिन्नता दोनों अंश सभी में विद्यमान हैं । इसीलिए बहुमात्र को सामान्यविशेष—उभयार्थक कहा जाता है । मानवी बुद्धि भी कभी सामान्य की ओर झुकती है और कभी विशेष की ओर । जब वह सामान्यशुभायी होती है उस समय किया गया विचार द्रव्याधिकनय कहा जाता है और जब विशेषगामी हो उस समय किया गया विचार पर्यायाधिक नय कहा जाता है । सारी सामान्य दृष्टियाँ और सारी विशेष दृष्टियाँ भी एक सरीखी नहीं होतीं उनमें भी फरक होता है । यह बताने के लिए इन दो दृष्टियों में भी अन्तर्भेद किए गए हैं । द्रव्याधिक के तीन और पर्यायाधिक के चार इस प्रकार कुल सात भेद हैं । ये ही सात नय हैं । द्रव्याधिक नय पर्यायों का या पर्यायाधिकनय द्रव्यों का स्वप्न नहीं करता किन्तु अपनी दृष्टि का प्रबल रख कर दूसरी को गौण समझता है ।

सामान्य और विशेष दृष्टि को समझने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया जाता है । कहीं पर बैठ बैठे सहसा समुद्र की ओर दृष्टि गई । पहल पहल ध्यान पानी के रंग, स्वाद या समुद्र की खम्बाई, चौड़ाई, गहराई आदि की तरफ न जाकर सिर्फ पानी पर गया । इसी दृष्टि को सामान्य दृष्टि कहा जाता है । और इस पर विचार करने वाला नय द्रव्याधिक नय ।

उसके बाद पानी के रंग, स्वाद, इलचल आदि अवस्थाओं पर दृष्टि जाना, उसकी विशेषताओं पर ध्यान जाना विशेष दृष्टि है। इसी का पर्यायार्थिक नय कहते हैं। इसी तरह सभी वस्तुओं पर घटाया जा सकता है। आत्मा के विषय में भी सामान्य और विशेष दोनों दृष्टियाँ कई प्रकार से हो सकती हैं। भूत, भविष्यत् और वर्तमान पर्यायों का व्यापक किए बिना केवल सामान्य रूप से भी उसे सोचा जा सकता है और पर्यायों के भेद डालकर भी। इस तरह सभी पदार्थों का विचार द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों के अनुसार होता है।

विशेष भेदों का स्वरूप

(१) जो विचार लौकिक रुढ़ि और लौकिक संस्कार का अनुसरण करे उसे नैगम नय कहते हैं।

(२) जो विचार भिन्न भिन्न वस्तु या व्यक्तियों में रहे हुए किसी एक सामान्य तत्त्व के आधार पर सब में एकता बताये उसे संग्रह नय कहते हैं।

(३) जो विचार संग्रह नय के अनुसार एक रूप संग्रहण की हुई वस्तुओं में व्यवहारिक प्रयोजन के लिए भेद डाले उसे व्यवहार नय कहते हैं। इन तीनों नयों की मुख्य रूप से सामान्य दृष्टि रहती है। इसलिए ये द्रव्यार्थिक नय कहे जाते हैं।

(४) जो विचार भूत और भविष्यत् काल की अपेक्षा करके वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करे उसे अजुमूच नय कहते हैं।

(५) जो विचार शब्द प्रमाण हो और विशुद्ध, कारक आदि शाब्दिक पदों के भेद से अर्थ में भेद माने उसे शब्द नय कहते हैं।

(६) जो विचार शब्द के कुछ अर्थ पर निर्भर न रह कर पुरवर्णपर्य के अनुसार समान अर्थ वाले शब्दों में भी भेद माने

उसे समभिरुद्ध नय कहते हैं ।

(७) जो विचार शब्दार्थ के अनुसार क्रिया होने पर ही उस वस्तु को तद्रूप स्वीकारे उसे एवम्भूत नय कहते हैं ।

देश, काल और लोकस्वभाव की विविधता के कारण लोक रुढ़ियों और चरम होने वाली संस्कार अनेक प्रकार के होते हैं । इसलिए नैगम नय भी कई प्रकार का होता है और उसका दृष्टान्त भी विविध हैं । किसी कार्य का संकल्प करके चाहे हुए किसी व्यक्ति से पूछा जाय कि तुम कहाँ जा रहे हो ? चत्वर में यह कहता है कि मैं कुम्हाड़ा लाने जा रहा हूँ । वास्तव में चत्वर देने वाला कुम्हाड़े का हाथा बनाने के लिए लकड़ी खेने जा रहा है । ऐसा होने पर भी वह ऊपर लिखा चत्वर देता है और सुमन वाला उस ठीक समझ कर स्वीकार कर लेता है यह एक लोक रुढ़ि है । साधु होम पर किसी की जात पॉत नहीं रखती फिर भी शुद्ध वंश में ब्राह्मण होने के कारण साधु को ब्राह्मण भ्रमण कहा जाता है । भगवान् महावीर को हुए बाई हजार वर्ष बीत गए । फिर भी प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल प्रयोदशी को उनके जन्मदिवस मनाया जाता है । युद्ध में जब भिन्न भिन्न वंश के मनुष्य लड़ते हैं तो कहा जाता है 'हिन्दु स्वाम लड़ रहा है । चीन लड़ रहा है ।' इस प्रकार तरह तरह की लोक रुढ़ियों के कारण जमे हुए संस्कारों से जो विचार पैदा होते हैं वे सब नैगम नय की श्रेणी में आ जाते हैं ।

जड़, चेतन रूप अनेक व्यक्तियों में सद्रूप सामान्य वत्त्व रहा हुआ है । उसी वत्त्व पर इष्टि रख कर याकी सब विशेषताओं की ओर उपेक्षा रखते हुए सभी वस्तुओं को, सारे विश्व को एक रूप समझना संशय नय है । इसी प्रकार घट पट आदि

पदार्थों में जनक विधाय घर्षों की तरफ प्रवेष्टा करत हुए सामान्य घटस्थ या पटस्थ रूप धर्म, स, सभी पदों का, एक-समझना और सभी पदों का एक-समझना भी समग्र नय है। सामान्य धर्म के अनुसार समग्र नय भी जनक प्रकार का है। सामान्य धर्म जितना विशाल होगा समग्र नय भी उतना ही विशाल होगा। सामान्य धर्म का विषय जितना संक्षिप्त होगा समग्र नय भी उतना ही संक्षिप्त होगा। आ विचार किसी सामान्य तत्त्व का लूकर विविध वस्तुओं का एकीकरण करने की तरफ, प्रवृत्त हो उस समग्र नय कहा जाता है।

विविध वस्तुओं का एक रूप स ग्रहण कर लेना पर भी जब अनुक्त विषयों में विशेष समझने की इच्छा होती है, अनुक्त व्यवहारिक उपयोग करने का योका आता है तब अनुक्त विधाय रूप स मद कर पृथकरण किया जाता है। जबल मन्त्र कह दन स भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं की समझ नहीं पड़ती। जिस का स्वरूप या मूलमूल किसी विशय प्रकार का मन्त्र लेना है वह उसमें बिना विभाग डाल अपनी इच्छानुसार मन्त्र नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिये कपट में स्वादी, धिक्क बाना हुआ, रशमी आदि जनक मद हो जात हैं। इसी प्रकार तथ्यों में साद्रूप वस्तु वस्तु और कटु दा प्रकार की है, चतम मी संमारी और मुक्त दा प्रकार का है इत्यादि मद पड़ जात हैं। इस प्रकार व्यवहारिक दृष्टि स पृथकरण करने वाला सभी विचार व्यवहार नय क अन्तर्गत है।

नैगम नय का विषय सब से अधिक विशाल है यथोक्ति वह कावचरुति स अनुसार सामान्य और विद्वेष दोनों का भी दूर य कभी गौण भाव स द्रव्य करता है। समग्र वस्तु

सामान्य को ग्रहण करता है। इसलिए उसका विषय नैगम स क्रम है। व्यवहार नय का विषय उस स भी क्रम है क्योंकि वह संग्रह नय स गृहीत वस्तु में भेद डालता है। इस प्रकार तीनों का विषय उत्तराचर संकुचित होता जाता है। नैगम नय से सामान्य, विशुष और उभय का ज्ञान होता है। संग्रह नय से सामान्यमात्र का बोध होता है। व्यवहार नय लौकिक व्यवहार का अनुसरण करता है।

इसी प्रकार आग क चार नयों का विषय भी उत्तरोत्तर संकुचित है। अमुमूत्र भूत और भविष्यत् काल को जाड़ कर वर्तमान काल की पर्याय को ही ग्रहण करता है। शब्द वर्तमान काल में भी क्षिप्त, कारक आदि क कारण भेद डाल देता है। सममित्त व्युत्पत्तिरूप्य अर्थ क कारण भेद डालता है और एवम्भूत तत् तत् क्रिया में लगी हुई वस्तु का ही वह नाम देता है। अमुमूत्र आदि सभी नय वर्तमान पर्याय से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर संकुचित विषय वाले हैं इसलिए पर्यायाधिक नय कह जाते हैं।

मयदृष्टि, विचारसरणी और सापेक्ष अभिप्राय इन सभी शब्दों का एक अर्थ है। नयों क वर्णन से यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि किसी भी विषय को लेकर उसका विचार अनक दृष्टियों स किया जा सकता है। विचारसरणियों क अनक होने पर भी संक्षेप से उन्हें सात भागों में बाँट दिया गया है। इनमें उत्तरोत्तर अधिक सूक्ष्मता है। एवम्भूत नय सब स अधिक सूक्ष्म है। ये सातों नय दूसरी तरह भी विभक्त किए जा सकते हैं व्यवहार नय और मिश्रनय। एवम्भूत निधय नय की गणना है। तीसरा विभाग है—शब्द नय और अर्थ नय।

जिस विचार में अर्थ की प्रधानता हो वह अर्थ नय और जिस में शब्द की प्रधानता हो वह शब्द नय है। अमुसूत्र तक पहले चार अर्थ नय हैं और बाकी तीन शब्द नय।

इसी प्रकार ज्ञान नय और क्रिया नय ये दो विभाग भी हो सकते हैं। ऊपर लिखी विचारसरणियों से पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का जानना ज्ञान नय है और उस अपने जीवन में चतारना क्रिया नय। भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से नयों के और भी अनेक तरह से भेद किए जा सकते हैं। इनका विस्तार सातवें बाण संग्रह बाण वं० १६२ में दिया जायगा।

स्याद्वाद

स्याद्वाद का सिद्धान्त जैन दर्शन की सब से बड़ी विशेषता है। इसी को अनेकान्तवाद या सप्तभङ्गीवाद कहा जाता है। वास्तव में देखा जाय तो स्याद्वाद जैन दर्शन की आत्मा है। इसी के द्वारा जैन दर्शन संसार के सभी भ्रमों को निपटान का दावा कर सकता है।

दुनियाँ के सभी भ्रमों का कारण एकान्तवाद है। दूसरे पर क्रोध करते समय या हमारे को अपराधी ठहराते समय हमारी दृष्टि मायः इस भ्रम के दावों पर ही जाती है। इसी प्रकार जो वस्तु हमें भिन्न पाश्र्व होती है उसमें गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। इस तरह द्वेष और राग के कारण हम अच्छे को बुरा और बुरा को अच्छा समझने लगते हैं। फलस्वरूप सत्य से वञ्चित हो जाते हैं और पञ्चरोचर असत्य की ओर बढ़त चले जाते हैं। धीरे धीरे एकान्त चारणा के इतने गुलाम बन जाते हैं कि विरोधी विचारों के धुनने से दुःख होता है।

सांसारिक और व्यावस्थिक सभी बातों में मतान्यता का यही एक मूल कारण है। किसी एक पदना को लेकर हम एक व्यक्ति का अपना शुभ मान लेते हैं, दूसरे को अपना मित्र मान लेते हैं। हम माने हुए शुभ का नुकसान पहुँचान में अपना रित सम्भक्त है चाहे हम में हानि ही सधानी पड़े। प्रिय व्यक्ति का अहित करना वा चाहते हैं किन्तु अपनी दृष्टि में चाहे हमारा साक्षात् दुष्टा हित प्राप्त है हम व्यक्ति के लिए अहित ही है। जो हम पर क्रोध कर रहा है मन्त्रा है उसकी परिस्थिति में हम होने का हम में भी अधिक क्रोध करते किन्तु फिर भी हम उस युग सम्भक्त हैं और अपने कल ठीक। दूसरे को घुरा मानने से पहले यदि हम अनर्थात् दृष्टि को अपनाकर सब तरह से विचार करें तो दूसरे पर क्रोध करने की गुञ्जावश न रहे।

दार्शनिक मतों का भी स्याद्वाद अच्छी तरह निपटारा करना है। दूसरे दर्शनों के प्रति अपेक्षा रखते हुए अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में ही जैन सिद्धान्त मान कर्तव्य की इति श्री नहीं सम्भक्त। हमने दूसरे सिद्धान्तों की गहराई में घुस कर पता लगाया है कि वे सिद्धान्त कहाँ तक ठीक हैं और वे गलत क्यों बन गए। समन्वय की दृष्टि से की गई इस खोज का नतीजा यह हुआ कि सभी दर्शन किसी अपेक्षा से ठीक निकले। सर्वथा विद्या कोई न जान पड़ा। अगर मत्स्यक मत जिस प्रकार अपने दृष्टिकोण से अपने मत का प्रतिपादन करता है वैसे प्रकार दूसरे दृष्टिकोण से विरोधी मत पर भी विचार करे तो हममें किसी प्रकार का मतान्तर न हो। दोनों में एकवाक्यता हो जाय। अपेक्षावाद का यह सिद्धान्त बड़े ही सरल रंग से सभी मतभेदों का अन्त कर देता है।

अपेक्षावाद क इम सिद्धान्त को बौद्ध और वैदिक दार्शनिकों न भी माना है। बाद दर्शन क 'उदान मुत्त' नामक पाखी ग्रन्थ में एक कथा आती है—एक भरे हुए हाथी के पास सात जन्मान्ध पहुँच। किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, किसी ने पूँछ, किसी ने कान, किसी ने दाँत और किसी ने घड़। जिसने जिस अङ्ग को पकड़ा उसी को लेकर वह हाथी का वर्णन करने लगे। पैर पकड़ने वाले ने हाथी को स्वल्प सरीखा बताया, पूँछ पकड़ने वाले ने रस्ती सरीखा। इसी प्रकार सभी अन्य अपनी अपनी अपेक्षा से एक एक बात को पकड़ कर बैठ गये और आपस में विवाद करने लगे। उसी समय एक देखने वाला आया। उसने सब को समझा कर विवाद शान्त किया। यहाँ एकान्तवादियों को भ्रम कहा है। इसी प्रकार ब्राह्मण दर्शनों में अपेक्षावाद का कहीं कहीं मिश्र माता है। लेकिन व अपने विचारों का स्वयं ही अच्छी तरह नहीं समझ सके हैं। ब्रह्मसूत्र क 'नैकस्मिन्मसंभवात्' सूत्र में तथा उसके शाङ्कर भाष्य में स्याद्वाद का खण्डन किया गया है किन्तु उससे यही मालूम पड़ता है कि खण्डनकर्ता ने या तो सिद्धान्त को पूरी तरह समझा नहीं है, या समझ कर भी मताग्रहण वास्तविकता का धिपाया है।

भाषार्य मानन्दशङ्कर बापूभाई धुब के शब्दों में स्याद्वाद का सिद्धान्त बौद्धिक अहिंसा है अर्थात् बुद्धि या विचारों से भी किसी को घुरा न कहना। स्याद्वाद का यह सिद्धान्त नयों पर आश्रित है। स्याद्वाद का अर्थ है—विरोधी मालूम पड़ने वाली बातों का किसी एक पूर्ण सत्य में सम्मिलित करना। अनेकान्त और एकान्त की इसी दृष्टि को संकलादेश और विकलादेश कहते

हैं। अणुवाद को लेकर ही जैन दर्शन में अस्ति, नास्ति बगैरह सात भद्र माने गए हैं। इनका स्वरूप विस्तारपूर्वक सातवें बाल संप्रद के बोल नं० ५६३ में दिया जायगा।

ज्ञेय

ज्ञान के बाह्य संसेव से ज्ञेय पदार्थों का निकपण किया जाता है। जैन दर्शन में छः द्रव्य माने गये हैं। इनका विस्तृत वर्णन बोल नं० ४२४ में आ चुका है। सुषुप्त के लिए ज्ञातव्य नौ तत्त्व हैं। इनका वर्णन भी नवें बोल संप्रद में दिया जायगा।

वस्तु का लक्षण

“उत्पादव्ययघ्रीव्ययुक्त सत्”

जिसमें उत्पाद, व्यय और घ्रीव्य तीनों हों उसे सत् कहते हैं। बदान्ती सत् अर्थात् प्रकृत रूप पदार्थ को एकान्त ध्रुव अर्थात् निराग मानते हैं। बौद्ध वस्तु का निरन्वय अणिक (उत्पाद बिनाश शील) मानते हैं। सांख्य दर्शन चतन रूप सत् का कूटस्थ नित्य और प्रकृतितत्त्व रूप सत् को परिणामिनित्य (निरपानित्य) मानता है। न्याय दर्शन परमाणु आत्मा, काल बगैरह कुछ पदार्थों का नित्य और घट पत्रादि का अनित्य मानता है।

जैन दर्शन का मानना है कि कोई सत् अर्थात् वस्तु एकान्त नित्य या अनित्य नहीं है। चतन अथवा अदृ, पूर्ण अथवा अमूर्त, मूलम अथवा बादर सत् कहलान वाली सभी वस्तुएँ उत्पाद व्यय और घ्रीव्य तीनों रूप वाली है।

प्रत्येक वस्तु में दो अंश होते हैं। एक अंश तीनों बालों में स्थिर रहता है और दूसरा अंश हमेशा बदलता रहता है।

स्यापी अंश के कारण प्रत्येक वस्तु ध्रुव (स्थिर) और परिणामी अंश के कारण उत्पादव्ययात्मक (अस्थिर) कही जाती है। इन दो अंशों में से किसी एक ही की तरफ ध्यान देने से वस्तु को एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य कहा जाता है। वस्तु का पर्याय स्वरूप दोनों तरफ दृष्टि डालने पर ही निश्चित किया जा सकता है।

प्रश्न— 'बिना किसी परिवर्तन के वस्तु का सदा एक सरीखा रहना नित्यत्व है। जो वस्तु नित्य है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। उसमें उत्पाद या व्यय भी नहीं हो सकता। इसलिये एक ही वस्तु में इन विरोधी पर्यायों का कथन करना कैसे संगत हो सकता है ?

उत्तर—नित्य का अर्थ यह नहीं है कि जिस में किसी तरह का परिवर्तन न हो, किन्तु वस्तु का अपने भाव अर्थात् भाव से व्युत्पन्न होना ही उसकी नित्यता है। इसी प्रकार उत्पाद या विनाश का अर्थ भी वस्तु का उत्पन्न होना या विद्यमान का एक क्षण मात्र हो जाना नहीं है। किन्तु महीन पर्याय का उत्पन्न होना और माहीन पर्याय का नाश होना ही उत्पाद और विनाश है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु द्रव्य या जाति की अपेक्षा नित्य है और पर्याय भी अपेक्षा क्षणिक। वस्तु के इसी नित्यत्व अनित्यत्व आदि आपेक्षिक पर्यायों का लेकर समझने का अवसर होता है। यदि वस्तु का एकान्त नित्य मान लिया जाय तो हममें कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि क्षणिक मान लिया जाय तो पूर्वोक्त पर्याय का प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। इसादि कारणों से एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य दोनों एक युक्ति के विपरीत हैं।

सम्यक्चारित्र

कर्मवृत्त का वास्तविक चारित्र्य का ज्ञान करने की कर्मों का आगमन का रोकना तथा सञ्चित कर्मों का क्षय के लिए प्रयत्न करना । सम्यक्चारित्र है । चारित्र के दो भेद हैं— सर्वविरति चारित्र और दशविरति चारित्र । सर्वविरति चारित्र साधुओं के लिए है और दशविरति चारित्र भावकों के लिए ।

हिंसा, मूठ, चोरी, भ्रष्टाचार्य और परिग्रह का मनु, बचन और काया से सर्वथा त्याग कर देना सर्वविरति चारित्र है । सर्वथा त्याग का सामर्थ्य न होने पर स्थूल हिंसा आदि का त्याग करना दशविरति चारित्र है ।

व्रतों में मुख्य अहिंसा ही है । मूठ, चोरी आदि का त्याग इसी की रक्षा के लिए किया जाता है । अहिंसा का स्वरूप विस्तृत रूप से आगे बताया जायगा ।

व्रतों की रक्षा के लिए व्रतपारी को इन सब नियमों का पालन करना चाहिए जो व्रतरक्षा में सहायक हों तथा इन बातों को छोड़ देना चाहिए जिनसे व्रत में दोषक्षयन की सम्भावना हो । व्रतों की स्थिरता के लिए आचाराङ्ग, समवायाङ्ग और आचर्यक सूत्र में प्रत्येक व्रत की पाँच-पाँच भावनाएँ बताई हैं—

अहिंसाव्रत ॥

(१) ईर्ष्यासमिति— यतनापूर्वक गति करना जिससे स्व या पर को क्लेश न हो । (२) ममोग्रस्ति— मन को अशुभ ध्यान से हटाना और शुभ ध्यान में लगाना । (३) एषणासमिति— किसी वस्तु की गवेयणा, ग्रहण और उपभोग तीनों में उपयोग रखना जिससे कोई दोष न आने पाव, एषणासमिति है । (४) आदान

निसपणासमिति- वस्तु का उठान और रखन में व्यवसाहन, प्रमार्जन आदि द्वारा यतना रखना आदाननिसपणासमिति है।
(५) आलोकितपानभाजन- खान पान का वस्तु बराबर दस्त भाज कर लेना और वसक बाद अच्छी तरह उपयोगपूर्वक दस्त कुछ खाना आलोकितपानभाजन है।

दूसरे सत्य महाव्रत की पाँच भाषनाएँ—

- (१) अनुवीचिभाषण- विचारपूर्वक चालना।
 - (२) क्राधप्रत्याख्यान- क्रोध का त्याग करना।
 - (३) लोभप्रत्याख्यान- लोभ का त्याग करना।
 - (४) निर्मयता- सत्यमार्ग पर चलत हुए किसी से न छुटना।
 - (५) हास्यप्रत्याख्यान- हँसी दिवंगो का त्याग करना।
- तीसरे अस्त्रय महाव्रत की पाँच भाषनाएँ—

(१) अनुवीचि अवग्रहपापन- अच्छी तरह विचार करने के बाद नितनी आवश्यकता मालूम पड़े वसन ही अवग्रह अर्थात् खान या दूसरा वस्तुओं का पापना करना तथा शय्या, कुटुम्ब पति, शय्यातर (माधु को रहने के लिये स्थान देने वाला) या गार्भिक आदि मन के प्रकार के स्वादिषों में जिससे आ खान माँगना उचित समझा जाय उसी के पाप से वह स्थान माँगना अनुवीचि अवग्रहपापन है।

(२) अर्मीण्यावग्रहपापन- जो अवग्रह आदि एक बार देने पर भी मालिक ने वाचिम ल लिये हो, वापसी आदि के कारण अगर उनका फिर आवश्यकता पड़े तो मालिक से आपस्यकतानुसार बार बार माँगना अर्मीण्यावग्रहपापन है।

(३) अवग्रहावपापन- मालिक के पास से दंगल व अन्य अवग्रह के परिमाण का निर्णय कर लेना अवग्रहावपापन है।

(४) साधर्मिक अवग्रहयाचन—अपन स पहिल किसी समान धर्म बाल ने कोई स्थान प्राप्त कर रखवा हो, उसी स्थान को उपयोग करने का अवसर आवे तो साधर्मिक से मांग लना साधर्मिक अवग्रहयाचन है ।

(५) अनुज्ञापितपानभोजन—विधिपूर्वक अन्नपान आदि खाने के बाद गुरु का दिखाना तथा उमड़ी आज्ञा प्राप्त हान के बाद उपयोग में खाना अनुज्ञापितपानभोजन है ।

चौथे ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

(१) स्त्रीपर्यवृत्तसंचित शयनासनवर्जन—ब्रह्मचारी पुरुष या स्त्री का विजातीय (दूसर स्त्री बाल) व्यक्ति द्वारा काम में लाए हुए शय्या तथा आसन का त्याग करना चाहिए ।

(२) स्त्रीव्यावर्जन—ब्रह्मचारी का रागपूर्वक कामवदक चर्ते नहीं करनी चाहिए ।

(३) मनोहर इन्द्रियाणाकवर्जन—ब्रह्मचारी को अपन स विजातीय व्यक्ति के कामोद्दीपक अङ्गों को न देखना चाहिए ।

(४) स्मरणवर्जन—ब्रह्मचर्य स्वीकार करने से पहले भोगे हुए कामभोगों को स्मरण न करना चाहिए ।

(५) प्रणीतरसभोजनवर्जन—कामोद्दीपक, रसोल और गरिष्ठ भोजन तथा ऐसी ही पेय वस्तुओं का त्याग करना चाहिए ।

पाँचवें अपरिग्रह महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

(१) मनोज्ञामनाह स्पर्शसमभाष—अच्छ या बुर सगन के कारण राग या द्वेष पैदा करम वास्तव स्पर्श पर समभाष रखना । इसी प्रकार सभी तरह करस, गन्ध, रूप और शब्द पर समभाष रखना रूप अपरिग्रह व्रत की चार और भावनाएँ हैं ।

जैन दर्शन में त्याग को प्रथमता दी गई है । इसीलिए

पञ्चमहाघनपारी साधुओं का स्थान सब से ऊँचा है। ऊपर लिखी भावनाएँ मुख्य रूप से साधुओं को लक्ष्य करके कही गई हैं। भजन भजने त्याग के अनुरूप दूसरी भी बहुत सी भावनाएँ हो सकती हैं, जिनसे व्रतपालन में सहायता मिले। पाप का निवृत्ति के लिए नीचे लिखी भावनाएँ भी विशेष उपयोगी हैं—

(१) हिंसा आदि पापों में एहिक तथा पारलौकिक अनिष्ट देखना। (२) अथवा हिंसा आदि दोषों में दुःख ही दुःख है, इस प्रकार बार बार चित्त में भावना करते रहना। (३) माण्डीमात्र में मैत्री, अधिक गुणों वाले को देख कर प्रसुद्धि होना, दुःखी का ह्दय कर बहना लाना और समझ, कदाग्रही या अविनीत को देखकर मध्यस्थ भाव रखना। (४) सर्वग और वैराग्य के लिए मगत् और शरीर के स्वभाव का चिन्तन करना।

जिस बात का त्याग किया जाता है उसके दोषों का सम्यक् ज्ञान होना ही त्याग की कवि उत्तराधर बढ़ती है। बिना इसके त्याग में शिथिलता आमाती है। इसलिए अहिंसा आदि व्रतों की स्थिरता के लिए हिंसा आदि से जाने वाले दोषों का देखना आवश्यक माना गया है। दोषदर्शन यहाँ दो प्रकार का बताया गया है— एहिक दोषदर्शन और पारलौकिक दोष दर्शन। हिंसा करने, झूठ बोलने आदि से मनुष्य को भौतिकसान इस लोक में उठाना पड़ता है, अशान्ति बगैरह जो आपत्तियों का धरती है उन सब को देखना एहिक दोषदर्शन है। हिंसा आदि से जो मरकादि पारलौकिक अनिष्ट होता है उसे देखना पारलौकिक दोषदर्शन है। इन दोनों संस्कारों का आत्मा में उद्घ करना भावना है।

इसी प्रकार हिंसा आदि त्याग्य बातों में दुःख ही दुःख

देखने का अभ्यास हो जान तो यह त्याग विशेष स्थायी तथा दृढ़ होता जाता है। इसी लिए दूसरी भावना है, इन सब पाप कर्मों में दुःख ही दुःख देखना। जिस प्रकार दूसर द्वारा दी गई पीड़ा से हमें दुःख होता है इसी प्रकार हिंसा आदि से दूसरा को भी दुःख होता है इस प्रकार समझना भी दूसरी भावना है।

मैत्री, प्रसाद आदि चार भावनाएँ तो प्रत्येक सद्गुण सीखन के लिए आवश्यक हैं। मर्हिंसा आदि व्रतों के लिए भी ये बहुत उपकारक हैं। इन्हें जीवन में उतारना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति इन्हें जीवन में उतार लाता है वह जगत्प्रिय बन जाता है। उस का कोई शत्रु नहीं रहता। इन चारों भावनाओं में प्रत्येक का विषय विभिन्न विभिन्न है। इन विषयों के अनुसार ही भावना होने से वास्तविक फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक का विषय संक्षेप में स्पष्ट किया जाता है —

(१) मित्रता का अर्थ है आत्मा या आत्मीयता की बुद्धि। यह भावना प्राणिमात्र के प्रति होनी चाहिए अर्थात् प्रत्येक प्राणी को अपने सरीखा और अपना ही समझे। ऐसा समझने पर ही एक व्यक्ति संसार के सभी प्राणियों के प्रति मर्हिसक तथा सत्यवादी बन सकता है। आत्मजन समझ लेने पर दूसरों को दुखी करने की भावना उसके हृदय में आ ही नहीं सकती। इसके विपरीत जिस प्रकार पुत्र को दुखी देख कर पिता दुखी हो बैठता है उसी प्रकार वह भी दुखी प्राणी को देख कर दुखी हो बैठेगा और उसका कष्ट दूर करने की कोशिश करेगा। यही भावना अनुपपन्न को विनयवन्तुष का पाठ सिखाती है।

(२) अपने से बड़े को देख कर प्रायः साधारण व्यक्ति के दिव्य में जलन सी पैदा होती है। जब तक यह जलन रहती

है तब तक कोई सच्चा अहिंसक नहीं बन सकता। इस जलन का नाश करने के लिए उसके निकट प्रमोद रूप भावना बसाई गई है। प्रमोद का अर्थ है अधिक गुणवाले को देख कर प्रसन्न होना। उसके गुणों की प्रशंसा तथा आदर करना। सच्चे हृदय से गुणों का आदर करने से वे गुण आदर करने वाले में भीमा मात हैं। इस भावना का विषय अधिक गुणी है क्योंकि सबों को देख कर ईर्ष्या शून्य है। अधिक गुणी से मतलब यहाँ विद्या, तप, यश, धन आदि किसी भी बात में बड़े से है।

(३) किसी को कष्ट में पड़ा देख कर जिस व्यक्ति के हृदय में अनुकम्पा नहीं आती उसका कष्ट दूर करने की इच्छा नहीं होती यह अहिंसाव्रत का पालन नहीं कर सकता। इसका पालन करने के लिए कड़वा भावना मानी गई है। इस भावना का विषय दुखी पाणी है क्योंकि हीन दुखी और अनाथ को ही कृपा या मदद की आवश्यकता होती है।

(४) हमेशा प्रत्येक स्थान पर ब्रह्मण्यात्मक भावनाओं से ही काम नहीं चलता। अहिंसा आदि व्रतों को निभाने के लिए कई बार अपेक्षाभाव भी धारण करना पड़ता है। इसी लिए माध्यस्थ्य भावना बसाई गई है। माध्यस्थ्य का अर्थ है अपेक्षा या तटस्थता। अगर कोई जड़ संस्कार वाला, कुमार्गगामी, अयोग्य व्यक्ति मिल जाय और उसे सुधारने के लिए किया गया सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाय तो उस पर क्रोध न करते हुए तटस्थ रहना ही भेदस्वरूप है। इसलिये माध्यस्थ्य भावना का विषय अविनेय व्यक्ती मयोग्य पात्र है।

संवेग और वैराग्य के बिना तो अहिंसा आदि व्रत हो ही नहीं सकते। व्रतों का पालन करने के लिए संवेग और वैराग्य

का पदम होना आवश्यक है। जगत्स्वभाव और शरीरस्वभाव के चिन्तन से संलग्न और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। इस लिए इन दोनों के स्वभाव का चिन्तन भावना मय से बताया गया है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुःखी न हो। किसी को कम दुःख है, किसी का अधिक। जीवन स्रष्टाभङ्ग है। संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि परिवार तथा भोगों में भित्तग आसक्त होता है इतना ही अधिक दुःखी होता है। इस प्रकार के चिन्तन से संसार का माह दूर होता है। संसार से भय अर्थात् संलग्न वृत्त्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार शरीर में अस्थिर अशुचि और असारण के चिन्तन से वास्नाभ्यन्तरविषयों से अनासक्ति अर्थात् वैराग्य उत्पन्न होता है।

हिंसा का स्वरूप

अहिंसा आदि पाँच व्रतों का निरूपण पहले किया जा चुका है। इन व्रतों को ठीक ठीक समझने तथा इनका मती प्रकार पालन करने के लिए इनके विरोधी दोषों का स्वरूप समझना आवश्यक है। नीचे क्रमशः पाँचों दोषों का दिग्दर्शन कराया जाता है।

तत्त्वार्थसूत्र में दिया है—‘अममययोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा’। अर्थात् अमादयुक्त मन, वचन और कथा से प्राणों का पक्ष करना हिंसा है। अमात् का साधारण अर्थ होता है सापरवाही। दूसरे प्राणी के सुख दुःख का ख्याल न करते हुए मनमानी प्रवृत्ति करना और इस प्रकार बस कह पड़ना एक तरह की सापरवाही है। आत्मा के उत्थान या पतन की तरफ चपेक्षा रखते हुए क्रूर कार्यों में प्रवृत्ति करना भी सापरवाही है। शास्त्रों में इसी सापरवाही को उपयोगराहित्य या जपछा का न होना

कहा जाता है। प्रमाद का अर्थ आश्रय भी है। आध्यात्मिक जगत् में उसी व्यक्ति को आश्रय कहा जाता है जो सदा आत्म विकास का ध्यान रखे। जिस समय वह कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे आत्मा का पतन हो उस समय उस आध्यात्मिक दृष्टि से आश्रय नहीं कहा जायगा। वह निद्रित, सोया हुआ, आलसी या प्रमादयुक्त कहा जायगा। इसलिये प्रमत्त याग का अर्थ है मन, वचन या काया का किसी ऐसे कार्य से युक्त होना जिससे आत्मा का पतन हो। धर्मसंग्रह के तीसरे अधिकार में प्रमाद के आठ भेद बताए गए हैं —

प्रमादाऽज्ञानसंशयविपर्ययरोगद्वेषस्मृतिभ्रंशयोग
दुष्प्रवृत्तिषानधर्मानादरभेदादष्टविधः ।

अर्थात् अज्ञान, संशय, विपर्यय, रोग, द्वेष, स्मृतिभ्रंश, याग दुष्प्रवृत्तिषान और धर्म में अन्यादरक भेद से प्रमाद आठ तरह का है।

अहिंसा के लक्षण में दूसरा शब्द प्राणव्यरोपण है। व्यवरोपण का अर्थ है विनाश करना या मानना। प्राण दस हैं—

पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधबलवत्, उच्छ्वासनिश्वासरूपा यदायु
प्राणा दशैत आगच्छन्ति रक्ता, तदा विद्याजीवरणं तु हिता ॥

अर्थात् पाँच इंद्रियाँ मन, वचन, काया उच्छ्वासानि श्वास और आयु य दस प्राण हैं, इनका नाश करना हिंसा है। आठ प्रकार के प्रमाद में से किसी तरह के प्रमाद वाले याग से दस प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना हिंसा है। अगर कोई किसी के मन का वध करता है तो वह भी हिंसा है। वचन का वध करता है तो वह भी हिंसा है। विचारों पर या भाषण पर नियन्त्रण करना ही मन और वचन का वध है। कपल किसी के सौंस के २५ दमा ही हिंसा नहीं है। पाँच

ज्ञानेन्द्रियाँ, तीन याग, आमाशूकास और आयु जो वस्तुएँ जीव को जन्म लेते ही प्राप्त होती हैं, इनकी पट्टति स्वतन्त्र रूप से न होने देना हिंसा है।

यहाँ एक मझ खड़ा होता है, क्या बालक का जिसे अपने मछे घुरे का ज्ञान नहीं है स्वतन्त्र रूप से चलन देना चाहिए? इसी का उत्तर देने के लिए क्लृप्तायें 'अमत्तयोगात्' लाया हुआ है। अगर बालक की स्वतन्त्र वृत्ति को रोकने में उद्देश्य भ्रष्ट नहीं है तो वह हिंसा नहीं है। अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, राग या द्वेष से प्रेरित होकर या लापरवाही से अगर ऐसा किया जाता है तो वह वास्तव में हिंसा है। बालक का अच्छी बातें सिखाने के लिए, उसका विकास करने के उद्देश्य से अगर कुछ किया जाय तो वह हिंसा नहीं है।

हिंसा दो तरह की होती है—द्रव्यहिंसा और भावहिंसा। किसी को कष्ट देना या मार डालना द्रव्यहिंसा है। दूसरे को मारने या कष्ट पहुँचाने के भाव हृदय में खाना भावहिंसा है। खौकिक शान्ति के लिए सामारखतया द्रव्यहिंसा को रोकना आवश्यक समझा जाता है। एक व्यक्ति दूसरे के प्रति भ्रष्ट भाव रखता हुआ भी जब तक वह कोई कार्यरूप में परिणत नहीं करता तब तक इन भावों से विशेष नुकसान नहीं समझा जाता किन्तु धार्मिक जगत् में भावों की ही प्रधानता है। एक डाक्टर रोगी को बचाने की दृष्टि से उसका ऑपरेशन करता है। डाक्टर के पूर्ण सावधान रहने पर भी ऑपरेशन करते समय रोगी के प्राण निश्चय गए। ऐसे समय भावना छुट होने के कारण डाक्टर को हिंसा का दोष नहीं लागेगा। दूसरी तरफ एक दैव किसी रोगी से शत्रुता निकालने के लिए उसे घुरी

दवाई दे देता है किन्तु रोगी के शरीर पर उम दवाई का बण्डा मसर हुआ । मरने के बदले वह भोगसुक्त हो गया । एसी हासत में रोगी को छात्र पहुँचन पर भी डाक्टर को हिंसा का दाप लागेगा क्योंकि इसके परिणाम भुरे हैं ।

‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।’ अर्थात् कर्म बन्ध और कर्मों से छुटकारा दोनों का कारण मन ही है । हिंसा का मुख्य आधार भी मन ही है । मन से दूसर का या अपना भुरा साधना हिंसा है । जो मनुष्य अपने वास्तविक हित को नहीं मानता और सांसारिक भागों में ही अपना हित मानता है वह आत्महिंसा कर रहा है । आत्मा को अधःपतन की ओर खाना या आत्मवञ्चना (अपनी आत्मा को डगना) ही आत्महिंसा है ।

पातञ्जल योगसूत्र के व्यास भाष्य में आया है— ‘अहिंसा भूतानामनभिद्रोहः’ भूत अर्थात् प्राणियों के साथ द्रोह न करना अहिंसा है । द्रोह का अर्थ है ईर्ष्या द्वेष । द्रोह का न होना ही अहिंसा है । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हिंसा का अर्थ है द्वेष ।

अहिंसा और कायरता

किसी किसी का कहना है, जैनियों की अहिंसा कायरता है । किन्तु विचार करने से यह बात गलत साबित हो जाती है । वीरता का अर्थ अगर दूसर से द्वेष करना हो तो कहा जा सकता है कि अहिंसा वीरता नहीं है । जो व्यक्ति युद्ध में शास्त्रों आदमियों की जान लेता उसे भी वीर नहीं कहा जा सकता । अगर वह आदमी भयङ्कर अस्त्रशस्त्र इकट्ठा करके, आत्म-रक्षा तथा परसंहार के लिए पूरी तरह तैयार हो कर शास्त्रों अस्त्र शस्त्र हीन दीन दुस्त्रियों की जान लेता तो इस वीर कहना

‘वीर’ शब्द का कलाङ्कित करना है। उस पुरुष का नृशम, क्रूर, इत्यादि कहा जा सकता है, वीर नहीं। अगर हम प्रकार अधिक पाप करने वाले का वीर कहा जाय तो सफलता पूर्वक अधिक झूठ बोलने वाला, चाली करने वाला, अभिपारी तथा आडम्बरी भी वीर कहा जायगा।

वीर शब्द का असल अर्थ है उस्तादपूर्ण। जिस व्यक्ति में जितना अधिक उस्ताद है वह इतना ही अधिक वीर कहा जायगा। वीर जो काय करता है अपना कर्तव्य समझ कर उस्ताद पूर्वक करता है। युद्धमें शत्रुओं का नाश करना स्वाभिरक्षा के लिए वह अपना कर्तव्य समझता है। अगर वह राजा शूद्र आदि किसी स्वार्थ का लेकर युद्ध करता है तो वह वीरों की कोटि से गिर जाता है। युद्ध करते समय जबके हृदय में द्वेष के लिए लेशमात्र भी स्थान नहीं रहता। द्वेष या क्रोध कायरता की निशानी है। इसी लिए माघीन वीर दिन भर युद्ध करके सायंकाल अपने शत्रुओं से प्रेम पूर्वक मिलते थे। जो मोड़ा अपने शत्रु पर काय करता है, उससे द्वेष करता है अपनी ही बसमें कायरता है। यह सर्वश्रेष्ठ बात है कि कपलोर को काय अधिक होता है। द्वेष हिंसा, क्रूरता, क्रोध आदि दोष हैं और वीरता गुण है। इनमें अन्धकार और मकाश जितना अन्तर है।

जिस व्यक्ति का जिस तरह अधिक उस्ताद है वही हम विषय का वीर माना जाता है। इसालिए युद्धवीर की तरह दानवीर, धर्मवीर और कर्मवीर भी माने गए हैं। हिंसा अर्थात् द्वेष या ईर्ष्या का मराना सभी तरह के वीरों के लिए आवश्यक है।

महात्मा गान्धी ने एक जगह लिखा है— मेरा अधिस्ता का सिद्धान्त एक विधायक शक्ति है। कायरता या दुर्बलता के लिए

इसमें स्थान नहीं है। एक हिंसक से अधिंसक बनने की आशा की जा सकती है लेकिन कायर कभी अधिंसक नहीं बन सकता।

अहिंसा की व्यावहारिकता

किसी किसी का मत है अहिंसा का सिद्धान्त अभ्यावहारिक है। जिस बात की व्यावहारिकता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हो उस अभ्यावहारिक कहना ठीक नहीं कहा जा सकता। विश्व का शान्ति के वाचक भित्तन कारण हैं सब का निवारण अहिंसा द्वारा होता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्रोध कभी क्रोध से शान्त नहीं होता, क्षमा से शान्त होते हुए उसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसी तरह दुष्ट, ईर्ष्या आदि दुर्गुण भोग प्रमोद आदि सनष्ट होते हैं। इसलिये यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि पूर्ण अहिंसा का पालन ही विश्वशान्ति का एकमात्र व्यावहारिक उपाय है।

अहिंसा मत का अङ्गीकार करने के लिए जीवन में नीचे लिखी बातें उतारना आवश्यक है—

(१) जीवन का साक्षात् समावे जाना तथा आवश्यकताओं को कम करते जाना। (२) प्रत्येक कार्य भयाना अथात् सावधानी से करना और जहाँ तक हो सके शूलों से बचते रहना। अगर शूल हो जाय तो उस की उपेक्षा न करके मायमिष ल लाना तथा भविष्य में उस शूल के लिए सावधान रहना। (३) स्पृम जीवन की दुष्णा तथा उस से होने वाला राग द्वेष आदि घटाने के लिए सतत परिश्रम करना।

प्रश्न—हिंसा दाप क्यों है ?

उत्तर—जिस से चित्त की कोपलता घटे और कठोरता बढे तथा स्पृम जीवन में अधिकारिक भासक्ति हासी जाय उस

‘वीर’ शब्द का कलाङ्कित करना है। उस पुरुष का सुशोभ, क्रूर, हथारा कहा जा सकता है, वीर नहीं। अगर हम प्रकार अधिक पाप करने वाले को वीर कहा जाय तो सफलता पूर्वक अधिक झूठ बोलने वाला, बारी करम वाला, अभिपारी तथा भाइम्बरी भी वीर कहा जायगा।

वीर शब्द का असली अर्थ है उत्साहपूर्ण। जिस व्यक्ति में जितना अधिक उत्साह है वह उतना ही अधिक वीर कहा जायगा। वीर जो कार्य करता है अपना कर्तव्य समझ कर उत्साह पूर्वक करता है। युद्ध में शत्रुओं का नाश करना स्वयं रक्षा के लिए वह माना कर्तव्य समझता है। अगर वह रात्रि श्रुति-आदि किसी स्वार्थ का लोभर युद्ध करता है तो वह वीरों की कोटि से गिर जाता है। युद्ध करते समय अपने हृदय में द्वेष के लिए लेशमात्र भी स्थान नहीं रहता। द्वेष या क्रोध कायरता की निशानी है। इसी लिए माचीन वीर दिन भर युद्ध करके सायंकाल अपने शत्रुओं से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। जो बोझ अपने शत्रु पर ढाल करता है, उससे द्वेष करता है अपनी ही उसमें कायरता है। यह सर्वमान्य बात है कि कब्रार को क्रोध अधिक होता है। द्वेष हिंसा, क्रूरता, क्रोध आदि बातें ही वीरता गुण हैं। हमें अन्धकार और प्रकाश मिलना अन्तर है।

जिस व्यक्ति का जिस तरह अधिक उत्साह है वही उस विषय का वीर माना जाता है। इसीलिए युद्धवीर की तरह दानवीर, धर्मवीर और कर्मवीर भी मान गये हैं। हिंसा अर्थात् द्वेष या ईर्ष्या का न होना सभी तरह के वीरों के लिए आवश्यक है।

महात्मा गान्धी ने एक जगह लिखा है— मेरा अहिंसा का सिद्धान्त एक विनायक शक्ति है। कायरता या दुर्बलता के लिए

इसमें स्थान नहीं है। एक हिंसक से अहिंसक बनने की भाशा की जा सकती है लेकिन कायर कभी अहिंसक नहीं बन सकता।

अहिंसा की व्यावहारिकता

किसी किसी का मत है अहिंसा का सिद्धान्त व्यावहारिक है। जिस बात की व्यावहारिकता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हो उस व्यावहारिक कहना उचित नहीं कहा जा सकता। विश्व का शान्ति के वाचक जितन कारण हैं सब का निवारण अहिंसा द्वारा होता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्रोध कभी काय से शान्त नहीं होता, जमा से शान्त होते हुए उसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसी तरह दुःख, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों में प्रमोद भावों में नष्ट होते हैं। इसलिये यह निश्चय करने कहा जा सकता है कि पूर्ण अहिंसा का पालन ही विश्वशान्ति का एकमात्र व्यावहारिक उपाय है।

अहिंसा ज्ञान का अङ्गीकार करने के लिए जीवन में नीचे लिखी बातें अतारना आवश्यक है—

(१) जीवन को सादा बनाते जाना तथा आवश्यकताओं को कम करते जाना। (२) प्रत्येक कार्य जपणा अर्थात् सावधानी से करना और जहाँ तक हो सके भूलों से बचते रहना। अगर भूल हा जाय तो हम की उपेक्षा न करके प्रायश्चित्त ली क्षमा तथा मरिच्य में उस भूल के लिए सावधान रहना। (३) स्पृह जीवन की स्पृहा तथा उस से होने वाला राग द्वेष आदि घटाने के लिए सतत परिश्रम करना।

प्रश्न— हिंसा दाप क्यों है ?

उत्तर— जिस से पित्त की क्रोशता घटे और कठोरता बटे तथा स्पृह जीवन में अनिकापिक भासक्ति होती जाय उस

दोष कहा जाता है। हिंसा से आत्मा में कठारता आती है, स्थापारिक कोपसूत मट्ट हो जाती है, जीवन की प्रवृत्ति बाध सुन्नी हो जाती है। इसलिये यह दाव है। सुसुक्ष्म के लिये इस का त्याग करना आवश्यक है।

असत्य का स्वरूप

‘असद्विधानयदुष्म’ असत्कथन को अनृत अर्थात् असत्य कहते हैं। असत्कथन के मुख्य रूप से तीन अर्थ हैं— (१) वास्तुसत् अर्थात् विद्यमान है उसका एक दम निषेध कर देना। (२) एक दम निषेध न करत हुए भी उसका वर्णन इस प्रकार करना जिससे सुनने वाला भ्रम में पड़ जाय। (३) कुछ वक्त जिसमें सुनने वाले को कह हो वा सत्य होने पर भी जिस कथन में दूसरे को हानि पहुँचाने की दुर्भावना हो।

यद्यपि सूत्र में असत्कथन को ही अनृत कहा है, किन्तु मन बचन और काया से असत्य का अर्थ होन पर अमर्द चिन्तन, असत्कथन और असदाचरण भी लक्ष्य आयेगे। किसी के विषय में अवयार्थ या बुरा सोचना, कहना वा आचरण करना सभी इस दाव में सम्मिलित हैं।

हिंसा पुनः बचन यानी ऐसा बचन जिसके उत्पत्तिक से दूसरे प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न हो तो वह बचन सत्य होते हुए भी आगम की दृष्टि से असत्य है। इसी प्रकार बटोर और ममकारी बचनों को भी असत्य के समान समझना चाहिये क्योंकि हमने प्राणियों को पीड़ा होती है। इसी तरह दूसरों को छलन के लिये उत्पत्तिक किये गये बचन भी असत्यके तुल्य हैं।

मन्य प्रत होन वाले को नीचे लिखी बातों का अभ्यास

करना चाहिए । ममत्त्व गोग का त्याग करना । मन, वचन और काया की प्रवृत्ति में एकक्यता खाने का अभ्यास करना । सम्प होने पर भी धूरे भावों से न किसी बात को साधना, न वासना और न करना । काय भादि का त्याग करना क्योंकि इनके प्रतीन होने पर मनुष्य सब कुछ असत्य मोक्षज्ञ है ।

चोरी का स्वरूप

‘अदत्तादानं स्तेपम्’ बिना दिया हुआ लेना स्तेय अर्थात् चोरी है । जिस पर किसी दूसरे का अधिकार है वह वस्तु चाहे वृक्ष सरीसृप मृग्य रहित हो वो भी उसके मालिक की अनुमति के बिना चौर्यबुद्धि से लेना स्तेय है ।

अर्थात्मत का अधिकार करने के लिए नीचे लिखी बातों का अभ्यास करना आवश्यक है— (१) किसी वस्तु के लिए लालचा खाने की वृत्ति दूर करना । (२) जब तक लालचीरना या लोभ दूर न हो तब तक वस्तु वस्तु को म्याप मार्ग से उपार्जन करने का प्रयत्न करना । (३) दूसरे की वस्तु को उसकी इनामत के बिना लेने का विचार भी न करना ।

अब्रह्मचर्य का स्वरूप

वैपुलमममम मैपुनवृत्ति को अभ्यस्य करने हैं । अर्थात् कामविकार से महत स्त्री और पुरुष की चेष्टाओं को अभ्यस्य करते हैं । यहाँ स्त्री और पुरुष उपलब्ध हैं । कामरागमनित कोई भी चेष्टा चाहे वह प्राकृतिक या मयाकृतिक उसे अभ्यस्य कहा जाता है । शास्त्रों में ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया गया है । इसके पालन के लिए विविध मन्त्र बनाए गए हैं । ना

व्यक्ति प्रत्यक्ष को नष्ट कर देता है उसका आत्मविकास विच्छिन्न रह जाता है।

परिग्रह का स्वरूप

‘मूर्धा परिग्रह’ मूर्धा अर्थात् आसक्ति परिग्रह है। किसी भी वस्तु में चाहे वह छोटी, बड़ी, बड़, पेटन, काष्ठ, आभूषण या किसी प्रकार की हो, अपनी हा या पंशई हा उसमें आसक्ति रखना, उसमें बैठ जाना या उसके पीछे पड़ कर अपने पिबक को लो बैठना परिग्रह है। धन, सम्पत्ति आदि वस्तुएँ परिग्रह अर्थात् मूर्धा का कारण होने से परिग्रह कह दी जाती हैं, किन्तु वास्तविक परिग्रह धन पर होने वाली मूर्धा है। मूर्धा न ज्ञान पर चक्रवर्ती सम्राट् भी अपरिग्रही कहा जा सकता है और मूर्धा होने पर एक मित्रवारी भी परिग्रही है।

साधु के लिए उपर लिख पाँच महाव्रत मुख्य हैं। इनकी रक्षा के लिए पाँच रुमिति ज्ञान गुप्त नव बाहु प्रत्यक्ष छोड़ने योग्य आहार क ४२ दाप, ५२ अनाहार, जीतम योग्य २२ परीपह आदि बताए गए हैं। इनका स्वरूप यथास्वान देखना चाहिए।

साधु के लिए आवश्यक धात

‘निश्चय्या प्रती’। जिसमें शक्य न हो उसे प्रती कहा जाता है। अहिंसा, सत्य आदि प्रत्यक्ष छाने माप से कोई सच्चा प्रती नहीं बन सकता। सच्चा त्यागी बनने के लिए छोटी स छोटी किन्तु सब स पड़ती शर्त है कि त्यागी को शक्य रहित होना चाहिए। संतोष में शक्य तीन हैं— (१) दम्भ अर्थात् डोंग या डगन की

वृत्ति । (२) मार्गों की लाजसा । (३) सत्य पर हड़ भड़ा न रखना अथवा असत्य का आग्रह । ये तीनों मानसिक दोष हैं । ये जब तक रहते हैं तब तक मन और शरीर अशान्त रहते हैं । आत्मा भी तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता । शून्यवाद्या व्यक्ति किसी प्रकार व्रत अङ्गीकार कर लेता भी एकाग्रचित्त से व्रत का पालन नहीं कर सकता । जिस प्रकार शरीर में काँटा या कोई दूसरा तीक्ष्ण पदार्थ चुप जाने पर शरीर तथा मन अशान्त हो जाते हैं । आत्मा किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं होने पाती । कभी प्रकार ऊपर करे हुए मानसिक दोष भी आत्मा का व्रत पाछा । के लिए एकाग्र नहीं हो सकते । इसी लिए व्रतों का अङ्गीकार करने से पहले इन्हें छोड़ देना जरूरी है ।

चारित्र के भेद

आत्मविकास के मार्ग पर चलने वाले सब लोग समान शक्ति वाले नहीं होते । कोई ऐसा हड़ होता है जो मन, वचन और काया से सब पापों को छाड़ कर एकमात्र आत्मविकास का अपना इयेय बना लेता है । दूसरा सांसारिक इच्छाओं को एक दम रोकने का सामर्थ्य न होने से धीरे धीरे त्याग करता है । इसी तारतम्य के अनुसार चारित्र के दो भेद हो गए हैं— (१) समेधिरतिचारित्र (२) देशधिरतिचारित्र । इन्हीं दोनों को व्रतगारपर्य और सागारपर्य या साधुपर्य और आचक्रपर्य भी कहा जाता है । साधु सदाय क्रियाओं का सम्पूर्ण रूप से त्याग करता है । पूर्ण होना से उसका व्रत महाव्रत करे जाते हैं । पूर्ण त्याग की सामर्थ्य न होने पर भी त्याग की भावना होने से आचक्र शून्यनुसार मर्यादित त्याग करता है । साधु की

अपेक्षा छोटे होने से भाषक के व्रत अणुव्रत कहे जाते हैं।

अणुव्रत भी पाँच हैं। मूल अर्थात् त्याग का प्रथम भाषार रूप होने से ये मूलगुण या मूलव्रत कहलाते हैं। मूलगुणों की रक्षा, पुष्टि और शुद्धि के लिए जो व्रत स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें उत्तरगुण या उत्तरव्रत कहा जाता है। ऐसे उत्तरव्रत सात हैं। इनमें तीन गुणव्रत हैं और चार शिष्टाव्रत। जीवम के मन्त्र में एक और व्रत लिखा जाता है त्रिम संलक्षणा कहते हैं। इन का स्वरूप संक्षेप में नीचे लिखे अनुसार है—

पाँच अणुव्रत

प्रत्येक व्यक्ति छोटे अथवा बड़े, सुस्म अथवा बालर सब प्रकारके जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। इसलिये प्रम जीवों की हिंसा का त्याग करना अहिंसाणुव्रत है। इसी प्रकार असत्य, चोरी, कामाचार और परिग्रह का भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना अथवा उन्हें वर्जित करना क्रम से सत्य, अस्तव्य व्रतवर्ज्य और अरिग्रह अणुव्रत हैं।

तीन गुणव्रत

अपनी त्याग भावना के अनुसार पूर्ण पश्चिम आदि सभी दिशाओं का परिमाण निमित्त करना, उस से बाह्य जाकर पाप कार्य का त्याग करना दिक्परिमाणव्रत है। भिन वस्तुओं में बहुत अधिक पाप की सम्भावना है। ऐसे स्थान, गाम, गहने, कपड़े आदि का त्याग करके कम आरम्भ वाली वस्तुओं की यथाशक्ति वर्जना करना उपयोगपरिभोगपरिमाणव्रत है। अपने भाग्य रूप प्रमाणन के लिए होन बाह्य अपर्म व्यापार के सिवाय बाकी के सब पाप कार्यों से निवृत्ति होना अर्थात्

निरर्थक कोई कार्य न करना अनर्थदण्डपरिधिमत है।

चार शिवाव्रत

काल का अभिग्रह लेकर अर्थात् अधिक समय तक अपरमं महति को स्वाग कर धर्म प्रवृत्ति में स्थिर होने का अभ्यास करना सामायिव्रत है। इमेशा के लिए रक्खी हुई दिशाओं की मर्यादा में स भी समय समय पर इच्छानुसार प्रति दिन के लिए दिशाओं की मर्यादा बाँटना और इसके बाहर जाकर पाँच आश्रयस्थान का स्वाग करना देशव्याप्तिक्रम है। मातृम चौदस मादि तिथियों पर सावय कार्य छोड़कर यथाशक्ति भगनादि का स्वाग करके बर्ष आगरणा करना पौषधीयवासव्रत है। न्याय स वैदा किए हुए भगन, वान, वसू आदि वदार्थों का धक्षिपूर्वक सुपास का दना अतिथिसंविमागव्रत है।

कपाय का अन्त करन के लिए कपाय के कारणों का पढाना तथा कपाय कम करत आमा संस्कारना है। संस्कारनामत भीवन के अन्त तक के लिए स्वीकार किया जाता है। इसलिये यह व्रत मारणांतिक संस्कारना कहा जाता है।

इन सब व्रतों को निर्दोष पालने के लिए यह जानना जरूरी है कि किस व्रत में कैसा दोष छगने की सम्भावना है। इन्हीं दोषों को जानन के लिए प्रत्येक व्रत के पाँच पाँच अतिचार हैं। कुछ अनिचार ६६ हैं। बारह व्रतों के ६०, कर्मवस्त्र के ५, संस्कारना के ३, ज्ञान के १५ तथा १५ कर्मदान। इन सब का स्वरूप तथा स्थान दत्तना चाहिए।

अन्ध

मात्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शीर्ष, और

अनन्त सुख रूप है किन्तु इसकी अनन्त शक्तियों का कर्मों न आच्छादित कर रक्खा है। कर्मों के कारण ही आत्मा ससार में घटक रहा है। आत्मा के साथ कर्मों का सम्बन्ध अनादि है। पुराने कर्म छूटते जाते हैं और नए बँधते जाते हैं। नए कर्मों का सम्बन्ध होन के पाँच कारण हैं- मिथ्यात्व, अविर्गति प्रमाद, कषाय और याग। मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्यादर्शन जो सम्बन्धन से रहित है। मिथ्यादर्शन दो प्रकार का है। (१) यथार्थ तथ्यों में भ्रम न होना (२) अयथार्थ वस्तु पर भ्रम करना। पहला भ्रम दशा में होता है और दूसरा विचार दशा में। विचार शक्ति का विकास होम के बाद भी मिथ्या अभिनिवेश के कारण जो व्यक्ति किसी एकान्त दृष्टि का पकड़ कर बैठ जाता है उस दूसरी प्रकार का सम्बन्धन है। उपदशमन्त्र होन के कारण इस अभिनिवेश कहा जाता है। जब तक विचार दशा आयेन नहीं जाती, अनादिकासीन आचरण के कारण भ्रम दशा होती है, उसे समय न तथ्यों पर भ्रम होनी है न अतथ्यों पर। भ्रमानाशय होने के कारण ही हम समय तथ्यों पर अभिनिवेश कहा जाता है। वह नैसर्गिक-उपदशानेपेक्ष होन के कारण अभिनिवेश कहा जाता है। दृष्टि, मन सम्बन्धन आदि का आग्रह तथा सभी ऐकान्तिक विचारपारों अभिनिवेश मिथ्यादर्शन हैं। यह प्रायः मनुष्य जाति में ही होता है दूसरा अनभिनिवेश मिथ्यात्व कीट पतङ्ग आदि अमर्श और मूर्खित चैतन्यवाली-जातियों में होता है। अधिकसित दशा में मनुष्यों के भी हो सकता है।

अविर्गति अर्थात् दोषों से विरत (मलग) न होना। जब तक पराकृत्यन नहीं होता जब तक मनुष्य अविर्गतरहता है। जब

तक मनुष्य यह निश्चय नहीं कर लेता कि मैं भयुक्त पापयुक्त कार्य नहीं करूँगा तब तक उसके लिए उस पाप से होने वाले कर्मबन्ध का दाय खुला है। अतएव कर्मबन्ध को रोकन के लिए विरति अर्थात् प्रत्याख्यान आवश्यक है।

प्रमाद प्रमाद अर्थात् आत्मविस्मरण। धर्मकार्यों में रुचि न होना, कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य को भूल माना।

कषाय-समयावधि की पर्याप्तता को छोड़ देना।

पाप-मन, वचन, और कर्मा की महत्ति।

यद्यपि बन्ध के पाँच कारण ऊपर बताए गए हैं इनमें भी कषाय प्रधान है। कर्मप्रकृतियों के बन्धने पर भी इनमें न्यूनाधिक फल तक उठाने और फल देने की शक्ति कषाय द्वारा ही आती है। वास्तव में इत्सा जाय तो बन्ध क दो ही कारण हैं। योग और कषाय। योग के कारण आत्मा के साथ ज्ञानादि का आवरण करने वाले कर्मप्रदेशों का सम्बन्ध होता है और कषाय के कारण हममें उठाने और फल देने की शक्ति आती है। कर्मों को निष्फल करने के लिए कषायों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है।

जैसे दीपक बत्ती के द्वारा तल ग्रहण करके अपनी उज्ज्वलता रूप शक्ति से उसे बालाया रूप में परिणत कर देता है वही प्रकार भी व कषाययुक्त मन, वचन और कर्मा से कर्मवर्णण के पुद्गलों का ग्रहण करके उन्हें कर्म अर्थात् तत् तत् फल देने वाली शक्ति के रूप में परिणत कर देता है। कर्म स्वयं मह है किन्तु भी व का सम्बन्ध पाकर उसमें फल देने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार कर्मवर्णण के पुद्गलों का भी व के साथ सम्बन्ध होना बन्ध कहा जाता है।

बन्ध के भेद

बन्ध के चार भेद हैं—(१) प्रकृतिबन्ध, (२) स्थितिबन्ध, (३) अनुभाषबन्ध और (४) पदेशबन्ध ।

जीव क द्वारा ग्रहीत होने पर कर्मपुद्गल जिस समय कर्मरूप में परिणत होते हैं उस समय उनमें चार बातें होती हैं, यही बन्ध के चार भेद हैं । जैसे बकरी, गाय, मत्स आदि के द्वारा स्वापा गया घास दूध रूप में परिणत होने पर चार बातों वाला होता है—(१) प्रकृति (स्वभाव) अर्थात् पीछा, हल्का, भारी आदि होना । (२) अपने स्वाभाविक गुणों में अशुद्ध काल तक स्थिर रहने की योग्यता । (३) पशुरता आदि गुणों की तीव्रता और मन्दता । (४) परिमाण । इसी प्रकार जीव के साथ सम्बन्धित होने से कर्मपुद्गलों में भी स्वभाव, कालपर्याया, फल की तरतमता और परिमाण ये चार बातें होती हैं ।

जीव के साथ सम्बन्ध होने से पृथक् कर्मवर्गणा के सभी पुद्गल एक सरीन्वे जाते हैं । ज्ञान का आवरण करने वाले, दर्शन का आवरण करने वाले, सुख दुःख देने वाले आदि अलग अलग नहीं होते । जीव के साथ सम्बन्ध होने के बाद ये आठ स्वभावों में परिणत हो जाते हैं । इन्हीं आठ स्वभावों के अनुसार कर्म आठ माने गए हैं । आठों के कुल मिलाकर १४८ अवान्तर भेद हैं । इसी का प्रकृतिबन्ध कहते हैं । इन सब का विस्तृत वर्णन आठवें पाल संग्रह में दिया जायगा । कर्मों के तत् तत् स्वभाव में परिणत होने के साथ ही उनकी स्थिति अर्थात् काल पर्याया का निर्दिष्ट होना स्थितिबन्ध है । स्वभाव के साथ ही तीव्र या मन्द तथा दान वास्ती विशेषताओं का होना अनुभाष

बन्ध है। ग्रहण किए हुए कर्मपुद्गलों का अलग अलग स्वभाव में परिणत होते समय निश्चित परिमाण में विभक्त हो मान्य प्रदेशबन्ध है। बन्ध के इन चार भेदों में पहला और चौथा योग पर आश्रित हैं। दूसरा और तीसरा कषाय पर। व्याध कर्मों का स्वरूप विस्तृत रूप से आठवें बोल में दिया जायगा।

आश्रय और संवर

ऊपर बताया जा चुका है कि जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध मन, घबन और काया की प्रवृत्ति के कारण होता है तथा कषाय की तरतमता के अनुसार उन बँधे हुए कर्मों की काय-मर्यादा तथा फलदान की तीव्रता या मन्दता निश्चित होती है। योगों में इसप्रकार होत ही कर्मपुद्गलों में इसप्रकार होती है वे जीव की ओर आने लगते हैं। कर्मों के इस आगमन को आश्रय कहते हैं। आगमन के बाद ही बन्ध होता है इसलिए पहले आश्रय होता है फिर बन्ध। शुभ योग से शुभ कर्मों का आश्रय होता है और अशुभ योग से अशुभ आश्रय। आश्रय के ४२ भेद हैं। आश्रय का निरोध करना अर्थात् कर्मों के आगमन को रोकना संवर है। आश्रय का जितना निरोध होता है संवर का उतना ही विकास होता है। आश्रयनिरोध जैसे जैसे अधिक होता जाता है वैसे ही जीव उच्चरोच्च उँचे गुणस्थान में पहुँचा जाता है। आश्रयनिरोध तथा संवर की रक्षा के लिए तीन श्रुति, पाँच समिति, दस यतिधर्म, बारह भावभाष्य, २२ परिपहों पर विमल और पाँच प्रकार का चारित्र्य बताया गया है। इन सब का विस्तृत स्वरूप और विवेचन इस-इस संख्या वाले बोलसंग्रह-में देखना चाहिए।

निर्जरा

कर्मों का नाश करने के लिए ही बातें आवश्यक हैं— नवीन कर्मों के आगमन का रोकना तथा संचित कर्मों का नाश । नवीन कर्मों का आगमन संवर से रुक जाता है । संचित कर्मों का नाश करने के लिए तृप्त्या करनी चाहिए । जैन शास्त्रों में तृप्त्या के बारह भेद बताए गए हैं । उनमें छः बाह्यतः हैं और छः आन्तरिक तः । इनका स्वरूप छठे बोल संप्रदाह क बाल नं० ४७६ और ४७८ में आ चुका है ।

गुणस्थान

संवर और निर्जरा के द्वारा कर्मों का नाश जैसे जैसे इन्का होता जाता है जीव के परिणाम अविकाधिक शुद्ध होत जात हैं । आत्मा सभरोत्तर विकसित होता है । आत्मगुणों के इसी विकास-क्रम को गुणस्थान कहते हैं । बौद्धों ने इसकी जगह १० भूमियाँ मानी हैं । गुणस्थान १४ हैं । इनका विस्तृत वर्णन १४ वें बोल संप्रदाह में दिया जायगा ।

मोक्ष

क्रमिक विकास करता हुआ जीव जब तेरहवें गुणस्थान में पहुँचता है उस समय बार पाती कर्म नष्ट हो जात हैं । आत्मा के मूल गुणों का प्राप्त करने वाले होने का ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अमतराय पाती कर्म नष्ट जात हैं । इसमें पहले मोहनीय का क्षय होता है उसके बाद तीनों का एक साथ । ज्ञानावरणीय के नाश होने पर आत्मा के ज्ञान गुण पर परदा हुआ परदा हट जाता है । परदा हटते ही आत्मा अनन्त ज्ञान

माला हो जाता है। दर्शनावरणीय का नाश होने पर आत्मा का अनन्तदर्शन रूप गुण प्रकट होता है। इस गुण क प्रकट हात ही आत्मा अनन्तदर्शन माला हो जाता है। मोहनीय क नाश हात ही आत्मा में अनन्त चारित्र्य प्रकट होता है। मन्तराय का नाश होने पर उसमें अनन्त शक्ति उत्पन्न होती है। अनन्त-ज्ञान, अनन्तदर्शन अनन्तचारित्र्य और अनन्तवीर्य ये चार आत्मा क मूल गुण हैं।

सगृहमें गुणस्थान में योगों की प्रवृत्ति होती है इसलिये कम-बचप जाता है, किन्तु कपाय न होने से इन कर्मों में स्थिति या फल दान की शक्ति नहीं आती। कर्म आत हैं और बिना फल दिए अपने आप बढ़ जाते हैं।

बौद्धमें गुणस्थान में योगों का प्रवृत्ति भी रोक दी जाती है। उस समय न मन कुछ सोचता है, न बचप बोलता है, न काया में हलचल होती है। इस प्रकार योग निरोध होने पर कर्मों का आगमन सर्वथा रुक जाता है। साय में बाकी बच हुए चार अपाकी कर्मों का नाश भी हो जाता है। इनका नाश हात ही जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। शक्ति या मोक्ष का अर्थ है कर्मों से सर्वथा छुटकारा।

बाकी चार कर्मों क नाश स भिदों में नीचेलिखे गुण प्रकट हात हैं— बहनीय क नाश स अनन्त या अव्यापार सुख। आयुष्य क नाश स अमगा स्थिति। नाशकर्म क नाश स मरूपी पन। गात्र क नाश से अशुक्लपुष्प। सिद्ध अर्थात् मुक्त आत्मा में चार पहलु बाल मिलान कर ये ही आठ गुण माने गए हैं।

संसार में जन्म मरण का कारण कर्म है। कर्मों का नाश होने ही जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। सिद्ध आत्माओं

के कर्मों का अत्यन्त नाश हो जाने के कारण वे फिर ससार में नहीं आते। मुक्ति को प्राप्त करना ही जैनधर्म का अन्तिम लक्ष्य है।

जैन साधु

जैन दर्शन में भावों को प्रथमता दी गई है। जाति, कुल, वैश या ब्राह्म क्रियाकाण्ड को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। जिस व्यक्ति के भाव पवित्र हैं। वह किसी जाति, किसी सम्प्रदाय या किसी वैश ब्राह्म हो उसके लिए धर्म और मोक्ष का द्वार खुला है। फिर भी पवित्र भावों की रक्षा के लिए जैनदर्शन में साधु तथा भ्रातृकों के लिए ब्राह्म नियम भी बताए हैं।

जैन साधु जीव रक्षा के लिए मृत्तुबलिहारी और रजोहरण तथा भिक्षा के लिए काठ या मिट्टी के पात्र रखते हैं। अपरिग्रह धर्म का पालन करने के लिए वे सोना चाँदी सोडा आदि कोई धातु, वस्त्र से बनी हुई कोई वस्तु या रुपया पैसा मोटा आदि कुछ भी अपने पास नहीं रखते। आवश्यकता पड़ने पर छई बगैरह अगर गृहस्थ के घर से छात हैं तो कार्य होते ही या घृणास्ति होने से पहले पहले उसे वापिस कर दते हैं।

धर्माराधना तथा शरीरनिर्वाह के लिए जैन साधु मितन उपकरण रख सकते हैं उनकी धर्मार्थाभिरिचत है। वे तीन भिक्षापत्र और एक धातुक (पट्टगा) के सिन्धाय पात्र तथा ७२ हाथ से अधिक बस्त्र अपने पास नहीं रख सकते। इस ७२ हाथ में मोड़ने, पिछाने, पहिनने आदि सब प्रकार के बस्त्र सम्मिलित हैं। साधुनिर्या अधिक से अधिक ६६ हाथ कपड़ा रख सकती हैं।

भीषर्हिसा से बचने धर्माराधन तथा ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए घृणास्ति के बाद न कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न पत्नी को

वस्तु अपने पास रखते हैं। सदा पैदल बिहार करते हैं। पैरों में जूते आदि कुछ नहीं पहिनते और न सिर पर पगड़ी, टोपी या छाता आदि लगाते हैं। बसती हुई धूप तथा कड़कड़ाती सरदी नंगे पैर और नंगे सिर ही बिताते हैं। स्थायकाम्भी तथा निष्परिग्रह होने के कारण नाई आदि से बाल नहीं बनवाते। अपने ही हाथों से चर्हे परबाड़ बाँधते हैं अर्थात् शोध कर लेते हैं।

जैन साधु भ्रूट नहीं बोलते और ऐसा बचन भी नहीं बोलते जिससे दूसर को पीड़ा पहुँचे किन्तु वे सदा सत्य और मिय बचन बोलते हैं। स्वाधी की बिना आज्ञा एवं बिना दी हुई कोई चीज वे नहीं छत। भोजन न किसी से बनवाते हैं और न अपने निमित्त स बने हुए को ग्रहण करते हैं। गृहस्थों के घरों से थोड़ा थोड़ा आहार छकर, जिससे उन्हें न कष्ट हो, न दुबारा बनाना पड़े, अपना जीवन निर्बाह करते हैं। इसी को गोचरी कहा जाता है। पाँच महाव्रतों की रक्षा के लिए तथा कर्मों का नाश करने के लिए विविध प्रकार की तपस्याएं करते रहते हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्री को न छूते हैं और न अकल अर्थात् गृहस्थ की अनुपस्थिति में बसक साथ वार्तालाप करते हैं।

दिगम्बर साधु बिभुषण नष्ट रहते हैं। रमाहरण के स्थान पर मयूरपिच्छ रखते हैं। स्वताम्बरों में भी स्थानकवासी साधु मुख्यवस्त्रिका को मुख पर बाँधे रखते हैं और मूर्तिपूजा के बस हाथ में रखते हैं। स्थानकवासी मूर्तिपूजा को महो मानत।

जैन साधु धर्म काय के जीवों की रक्षा करते हैं। उस किसी कार्य का अपद्रव नहीं दते जिससे किसी प्रकार की जीवहिसा हो। कच्चा पानी, कच्चे शाक, कच्चे फल, कच्चे घान या एसी किसी भी वस्तु को जिसमें जीव हों, नहीं छूते। भिक्षा के समय अगर काई वस्तु उन्हें स्पर्श कर रही हो तो उस नहीं छत। प्रति दिन सुषह

और शाम को प्रतिक्रमण अर्थात् किए हुए पापों की माफ़ी करना करते हैं। भूख या दोष के लिए प्रायश्चित्त करते हैं।

संयम का रक्षा के लिए उन्हें कठिन परीपद सहने पड़ते हैं। अपने माँहार के अनुसार निर्दोष आहार न मिलने पर भूखा रहना पड़ता है। निर्दोष पानी न मिलने पर प्यासे रह जाना पड़ता है। इसी प्रकार सरदी, गरमी, रोग तथा दूसरे के द्वारा दिए गए कष्ट आदि २२ परीपद हैं। इनको समयावपूर्वक सहने से आत्मा बलवान् होता है।

मुख्य विशेषताएँ

जैनधर्म की चार मुख्य विशेषताएँ हैं। भगवान् महावीर के शपथों में सब जगह इनकी भस्मक है। इन्हीं के कारण जैन धर्म विश्वधर्म धनन और विश्व में शान्ति स्थापित करने का दावा करता है। ये चार निम्नलिखित हैं—

अहिंसावाद

संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं। जिस प्रकार सुख हमें प्यारा लगता है उसी प्रकार वह दूसरों का भी प्यारा है। जब हम दूसरे का सुख छीनने की काशिश करते हैं तो दूसरा हमारा सुख छीनना चाहता है। सुख की इसी छीना-भूषटी ने दुनियाँ का अशान्ति तथा दुष्मी बना रखा है। इस अशान्ति का दूर करने के लिए जैन दर्शन कहता है—

तुमसि नाम तं पय, जं हनव्य ति ममसि । तुमसि नाम तं पय ज थ्यज्जावयण्य ति ममसि । तुमसि नाम तं पय, ज परितावेय्य ति ममसि । तुमसि नाम तं पय ज परिनेय्य ति ममसि । एष तुमसि नाम तं पय, ज

उद्देश्येयस्य त्वि मज्झसि । अञ्जु चेय पडिमुत्तुजीवी तम्हा
ण हत्ता, ण विधायए, अणुसंवेद्यमप्पाणेण, ज हत्तर्घ्य
णाभिपत्थए [भाषांतरं भुक्तस्थ १ अन्वयस्य ६ जेता ६ सूत्र ११]

‘ह माणी ! तू जिसे मारन योग्य समझता है उसकी जगह
स्वयं अपने का समझ । तू जिस पर दुष्प्रचलना चाहता है
उसके स्थान पर अपने का मान । तू जिस कष्ट देना चाहता
है उसके स्थान पर अपने को मान । तू जिसको फँद करना
चाहता है उसकी जगह अपने का मान । तू जिस मार डालना
चाहता है उसकी जगह भी अपने को ही समझ । इस प्रकार
की समझ को धारण करने वाला श्रेष्ठ अर्थात् सरल होता है ।
न किसी का कष्ट देने चाहिए न मारना चाहिए । कष्ट देने या
मारन से पीछे स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है ऐसा मान कर किसी
को मारन का इरादा न करना चाहिए ।’ इस प्रकार जैनदर्शन
में बताया गया है कि दूसरे के कष्ट का अपने ही दुःख समझना
चाहिए । जो व्यक्ति दूसरे के दुःख का अपने दुःख समझगा
पह दूसरे का कष्ट देने की इच्छा भी नहीं कर सकता । उल्टा
हुसी प्राणी के दुःख को दूर करने का प्रयत्न करेगा । इस प्रकार
सभी प्राणी परस्पर सद्भाव सीखते हैं और इसी सद्भाव से
विश्व में शान्ति स्थापित हो सकती है ।

स्याद्वाद

जैन दर्शन की दूसरी विशेषता स्याद्वाद है । इसका स्वरूप
पहले बताया जा चुका है । स्याद्वाद से सभांतरव के सांख्यशास्त्रिक
भगवद् को का निपटारा हो जाता है और वस्तु को पूर्ण रूप से
अवगमन की शक्ति जाती है जिससे मन्य वस्तु के सत्त्वे

स्वरूप को जान सफता है। एकान्त दर्शक का आइते ही मगड़ों का अन्त और वस्तु का सम्यग्ज्ञान हा जाता है।

कर्मवाद

जानते हुए भयना बिना जान को मनुष्य कृप की तरफ बढ़ता है वह उसमें भयरय गिरता है। उसक गिरने और गिरन हा जान वाला कह का कारण वह स्वयं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी दुखी माणी पर दया करता है, दुखी माणी उसके भक्त बन जात हैं, हर तरह स उसकी शुभ कामना करते हैं। इस शुभ कामना कीर्ति या भक्ति क प्राप्त होने का कारण वह दयालु मनुष्य स्वयं है। इनके लिए किसी बाह्य शक्ति को मानन की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर या किसी दूसरी बाह्य शक्ति क हाथ में अपने भाग्य को सौंप देने से मनुष्य अकर्मण्य बन जाता है वह यह समझन लगता है कि ईश्वर जो कुछ करगा वही होगा, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जैन दर्शन का कर्मवाद इस अकर्मण्यता का दूर करता है। हा कहता है अच्छ या बुरे अपने भाग्य का निर्माता पुरुष स्वयं है। पुरुष अपन आप ही सुखी और दुखी बनता है।

चत्तराध्यायन के २०वें अध्यायन में आया है—

अप्या नई धेयरखी, अप्या मे कूडसामखी ।

अप्या कामबुहा धेगू, अप्या मे नंदण बण ॥

अप्या कता विकता य, बुहाय य सुहाय य ।

अप्या मित्तममित्तं च, पुप्पट्टिय सुपट्टिओ ॥

अर्थात्— आत्मा ही बैतरणी भरी और कूट शाम्भली हथ के समान दुःखदायी है और आत्मा ही कामपेनु तथा मन्दन

वन के समान सुखदायी है। आत्मा ही सुख दुःखों का कर्ता तथा भोक्ता है। आत्मा ही सुमार्ग पर चले तो सब से बड़ा मित्र है और कुमार्ग पर चले तो आत्मा ही सब से बड़ा शत्रु है। जीव अपने ही पापकर्मों द्वारा नरक गति जैसे भयङ्कर दुःख उठाता है और अपने ही किए हुए सत्कर्मों द्वारा स्वर्ग आदि के दिव्य सुख योगता है।

इस प्रकार जैन दर्शन जीव को अपने सुख दुःखों के छिपे स्वयं उत्तरदायी बता कर परब्रह्मा को दूर कर कर्मण्यता का पाठ पढ़ाता है। यह जैन दर्शन की तीसरी विशेषता है।

साम्यवाद

जैन दर्शन की चौथी विशेषता साम्यवाद है। मोक्ष या आत्मविकास का सम्बन्ध आत्मा से है। आत्मा जाति पौष्टि के बन्धनों से परे है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति धर्म सुनने और आत्मविकास करने का अधिकारी है। चाहे वह ब्राह्मण हो या चाण्डाल हो आत्मविकास के मार्ग पर चलने का दोनों को समान अधिकार है। कुलविशेष में पैदा होना मात्र से कोई धर्म का अधिकारी या अनधिकारी नहीं बनता।

इसी प्रकार मोक्ष का मार्ग किसी बेष, सम्प्रदाय या छिद्र से सम्बन्ध नहीं रखता। जो व्यक्ति राग और द्वेष पर विनय प्राप्त करता है, कपार्यों को मन्द करता है, कर्मों को स्वयं बालता है वह किसी बेष में हो, स्त्री भगवा शुरुष किसी भी छिद्र का हो, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी लिए जैन दर्शन में बन्धन प्रकार के सिद्ध बताए गए हैं। यह बात जैन दर्शन की विशालता और गुणरूपकता का परिचय देती है।

दर्शनों की परस्पर तुलना

दर्शनों के पारस्परिक मद और समानता को समझने के लिए नीचे कुछ बातें लिखी जाती हैं। दर्शनों का संक्षिप्त स्वरूप समझने में ये बातें विशुद्ध सहायक सिद्ध होंगी। इनमें सभी दर्शन इनके विकासक्रम के अनुसार रखे गए हैं। पहले बताया जा चुका है कि दर्शनों के विकासक्रम की दो धाराएँ हैं। यह को प्रमाण मान कर चमत्तने वाली और युक्ति को मुख्यता इन वाली। पहले वैदिक परम्परा के अनुसार जहाँ दर्शनों का विचार किया जायगा।

प्रवर्तक

सांख्य दर्शन पर कपिल ऋषि के बनावे हुए सूत्र हैं। वे ही इस के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। योग दर्शन महर्षि पतञ्जलि से शुरू हुआ है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। न्याय दर्शन के गौतम। मीमांसा के जैमिनि और वेदान्त के व्यास, किन्तु अद्वैतवेदान्त का आरम्भ शङ्कराचार्य से ही होता है।

मुख्य प्रतिपाद्य

सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय और वेदान्त ये पाँचों दर्शन ज्ञानवादी हैं अर्थात् ज्ञान का प्रधानता दते हैं। ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त है। प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान ही सांख्यमत में मोक्ष है। इसका ये विवेकख्याति कहते हैं। योगमत भी ऐसा ही मानता है। वैशेषिक और न्याय १६ पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष मानते हैं। माया का आवरण हटाने पर ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाना वेदान्त दर्शन में मुक्ति है। इस प्रकार इन पाँचों दर्शनों में ज्ञान ही मोक्ष या मोक्ष का कारण है। इस

शिष्ट ज्ञान ही मुख्य रूप से प्रतिपाद्य है।

मीमांसा दर्शन क्रियानुवादी है। उनके मत में वेदनिहित कर्म ही जीवन का मुख्य ध्येय है। वेदनिहित कर्मों के अनुष्ठान और निषिद्ध कर्मों को छोड़ने से जीन को स्वर्ग अथवा सुख प्राप्त होता है। अच्छे या बुरे कर्मों का कारण ही जीन सुखी या दुःखी होता है। कर्मों का विधान या निषेध ही मीमांसा दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य है।

जगत्

सांख्य दर्शन के अनुसार जगत् प्रकृति का परिणाम है। मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष दो तत्त्व हैं। पुरुष चेतन, निर्लिप्त निर्गुण तथा कूटस्थ नित्य है। प्रकृति अद्रु, त्रिगुणात्मिका तथा परिणामिनित्य है। सत्य, रजस्, और तमस् तीनों गुणों की साम्यावस्था में संसार प्रकृति में क्षीन रहता है। गुणों में विषमता होने पर प्रकृतिसमूहस्वर, महत्स्वर से अक्षुब्ध आदि क्रम से पाँच ज्ञानन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों, पाँच तन्मात्राएँ, और मन की उत्पत्ति होती है। पाँच तन्मात्राओं से फिर पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं। पाँच महाभूतों से फिर सम्पूर्ण जगत् की सृष्टि होती है।

योग दर्शन का सृष्टिक्रम भी सांख्यदर्शन के समान ही है। इन्होंने ईश्वर का माना है किन्तु सृष्टि में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

वैशेषिक दर्शन के अनुसार संसार परमाणु से शुरू होता है। परमाणु में द्रव्यगुण तान द्रव्यगुणों से परमाणु इमा क्रम से पटादि अवयवों द्वारा बनते हैं। ये अवयव ही संसार हैं। द्रव्य, गुण,

कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये सात पदार्थ हैं।
न्याय तथा मीमांसादर्शन में सृष्टिक्रम वैशेषिकों के समान ही है।

वेदान्तदर्शन में संसार ब्रह्म का निवर्त और माया का परिणाम है। संसार पारमार्थिक सत् नहीं है किन्तु व्यावहारिक सत् अर्थात् मिथ्या है।

जगत्कारण

सांख्य और योग के मत से जगत् का कारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। नैयायिक और वैशेषिकों के अनुसार कार्यजगत् के प्रति परमात्मा, ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न, दिशा, काल, अहृष्ट (धर्म और अधर्म) मागमात्र और विघ्नसंसर्गभाव कारण हैं।

मीमांसकों के मत में जीव, अहृष्ट और परमात्मा, जगत् के प्रति कारण हैं। वेदान्त के मत से ईश्वर अर्थात् अविद्या से युक्त ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है और सही निमित्त कारण है।

ईश्वर

सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। योगदर्शन के अनुसार बलेश्वर कर्मविनाशक और जनक फल आदि से अप्रभु पुरुषविशेष ही ईश्वर है। इनके मत में ईश्वर जगत्कर्त्ता नहीं है। वैशेषिक और नैयायिक मत में ईश्वर जगत् का कर्त्ता है। उसमें आठ गुण होते हैं—संख्या (एकत्व), परिमाण (परमपदत्व) पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न।

मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते। वेदान्ती मायावच्छिन्न चैतन्य को ईश्वर मानते हैं।

जीव

सांख्य दर्शन में पुरुष का ही जीव माना गया है यह अनेक तथा विभु अर्थात् सर्वव्यापक है। सुख दुःख आदि सब प्रकृति के धर्म हैं। पुरुष अज्ञानता के कारण उन्हें अपना समझ कर दुखी होता है या सा दर्शन में जीव का स्वरूप सांख्यों के समान ही है।

वैशेषिक तथा नैयायिकों के अनुसार शरीर, इन्द्रिय आदि का अपिष्ठांतर आत्मा ही जीव है। इस में १४ गुण हैं—संख्या परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दुःख इच्छा, द्वेष, प्रपन्न, धर्म, अधर्म आर याचना नाम का संस्कार। इनके मत में भी जीव विभु तथा नामा है। पीपीमा दर्शन के अनुसार भी जीव विभु, नाना कर्ता तथा भाक्ता है।

बदन्त के अनुसार अन्तःकरण से युक्त प्रज्ञा ही जीव है।

बन्ध हेतु

सांख्य और योग दर्शन के अनुसार जीव संसार में अविच्छेद के कारण बंधा हुआ है। वास्तव में प्रकृति पुरुष से सर्वथा भिन्न है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। दोनों के सर्वथा भिन्न होने पर भी प्रकृति के कार्यों का अपने समझ कर जीव अपने का दुखी तथा संसार में फँसा हुआ जाना है। प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान हाथ ही बाध हो जाता है। इसलिये इन दोनों का अविच्छेद अर्थात् भेदज्ञान का न हटना ही संसार बन्ध का कारण है। नैयायिक और वैशेषिक भी अज्ञान का ही बन्ध का कारण मानते हैं। यापीमा दर्शन के अनुसार निन्द्य कर्म बन्ध का कारण है। बदन्त में अविद्या का बन्ध का कारण माना गया है।

बन्ध

सौख्य मत में त्रिविध दुःख का सम्बन्ध ही बन्ध है। वाम दर्शन में प्रकृति और पुरुष के संयोग से पैदा होने वाला अधिष्ठा आदि पाँच क्लेश। नैयायिक और वैशेषिक मत में इक्कास प्रकार के दुःख का सम्बन्ध ही बन्ध है बीमांसा। दर्शन में मरकादि दुःखों का सम्बन्ध तथा वेदान्त दर्शन में शरीरादि क साय बीज का अपेक्षित ज्ञान बन्ध है।

मोक्ष

सौख्य, योग, वैशेषिक और न्यायदर्शन में दुःख का ख़स बर्णात् नाश हो जाना ही मोक्ष है। बीमांसा दर्शन मोक्ष नहीं मानता। यज्ञादि के द्वारा होने वाला स्वर्ग अर्थात् सुख उस मत में मोक्ष है। वेदान्त दर्शन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य का साक्षात्कार हो जाना मोक्ष है।

मोक्ष साधन

सौख्य और योगदर्शन में प्रकृति पुरुष का विभक्त तथा वैशेषिक और नैयायिक मत में तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण है। बीमांसा मत में स्वर्ग रूप मोक्ष का साधन पदविहित कर्म का अनुष्ठान और निषिद्ध कर्मों का त्याग है। वेदान्तदर्शन में अधिष्ठा और उसका कार्य का निवृत्ति हो जाना मोक्ष है।

अधिकारी

सौख्यदर्शन में केवल स विरक्त पुरुष को मोक्ष मार्ग का अधिकारी माना है। योगदर्शन में मोक्ष का अधिकारी विशिष्ट पित्त वाला है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में दुःखनिवृत्ति

अर्थात् दुःख को छोड़ने की इच्छा वाला व्यक्ति मोक्षमार्ग का अधिकारी है। मीमांसादर्शन में कर्मफलासक्त तथा वेदान्तदर्शन में साधनचतुष्टयसम्पन्न व्यक्ति मोक्षमार्ग का अधिकारी है।

इस छोड़ तथा परस्पाक क भोगी से विरक्ति होना, शान्त, दान्त, उपरत तथा समाधि में युक्त होना, वैराग्य तथा मोक्ष की इच्छा होना ये चार साधन चतुष्टय हैं।

वाद

संसार में दो तरह के पदार्थ हैं—(१) नित्य जो कभी उत्पन्न ही होते और न कभी नष्ट होते हैं। (२) अनित्य, जो उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं।

अनित्य वस्तुओं की उत्पत्ति के मस्येक मत की मक्ति पार्श्व पक्ष में है। सांख्य और योगदर्शन परिणामवादी हैं। इस मत के अनुसार कार्य उत्पन्न होने से पहले भी कारण रूप में विद्यमान रहता है। इसी लिए इसे सत्कार्यवाद भी कहा जाता है। यथात् संसार में कोई वस्तु नई उत्पन्न नहीं होती। तट, पट आदि सभी वस्तुएँ पहले से विद्यमान हैं। कारण सामग्री के एकत्र होने पर अभिव्यक्त अर्थात् प्रकट हो जाती है। इसी अभिव्यक्ति को उत्पत्ति कहा जाता है। परिणाम का अर्थ है बदलना। अर्थात् कारण ही कार्य रूप में अभिव्यक्त होता है। सांसारिक सभी पदार्थों का कारण प्रकृति है। प्रकृति ही शान्त आदि तत्त्वों के रूप में परिणत होती हुई पट पट आदि रूप में अभिव्यक्त होती है। इसी का नाम परिणामवाद है।

वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसक आरम्भवादी हैं। इनके मत में पट आदि कार्य परमाणुओं से आरम्भ होते हैं। अर्थात् स-

पड़ते ये असत् रहते हैं। किसी भी कार्य के आरम्भ होने पर परमाणुओं में क्रिया होती है। दो परमाणु मिल कर द्व्यणु बनता है। तीन द्व्यणुओं से त्रसरेणु। इसी प्रकार चत्तराक्षर इदि होत हुए अक्षरों की बनता है यही आरम्भवाद है।

वेदान्ती विपर्ययाद् को मानत हैं। इन के मत से संसार अविद्या युक्त ब्रह्म का कार्य है। अविद्या अनादि है। ब्रह्म परमार्थ सत् है और घट पटादि पदार्थ मिथ्या अर्थात् व्यावहारिक सत् है। सब पदार्थों के कारण दो हैं—अविद्या और ब्रह्म। संसार अविद्या का परिणाम है और ब्रह्म का विपर्यय। कारण और कार्य की सत्ता एक हो तो उस परिणाम कहा जाता है। अतः कारण और कार्य दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न हो तो उसे विपर्यय कहा जाता है। माया और संसार दोनों व्यावहारिक सत् हैं इसलिये संसार माया का परिणाम है। ब्रह्म परमार्थ सत् है और संसार व्यावहारिक सत्, इसलिये संसार ब्रह्म का विपर्यय है।

आत्मपरिणाम

बड़ों दर्शनों में आत्मा बिन्दु है। वेदान्तदर्शन में आत्मा एक है और बाकी मलों में नाना।

ख्याति

ज्ञान दो तरह का है—प्रमाण और अप्रम। अप्रम के तीन भेद हैं—संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। संदेहात्मक ज्ञान का संशय कहत हैं। विपरीत ज्ञान का विपर्यय और अनिश्चित प्रभात्मक ज्ञान को अनध्यवसाय कहत हैं। विपरीत ज्ञान के लिए दार्शनिकों में परस्पर विवाद है। अंधेरे में रस्ती इत्थं कर सोंप सपक लेना विपरीत ज्ञान है। यहाँ पर प्रम होता

है कि विपरीत ज्ञान कैसे होता है ? नैयायिकादि प्रायः सभी मतों में ज्ञान के प्रति पदार्थ को कारण माना है रस्सी में साँप का भ्रम होने पर प्रश्न उठता है कि वहाँ साँप न होने पर भी उसका ज्ञान कैसे हुआ ? इसी का उत्तर देने के लिए दार्शनिकों ने विभिन्न विभिन्न स्यात्तिर्थाँ मानी हैं ।

सांख्य, योग और मीमांसक अख्याति या विवेकाख्याति को मानते हैं इसका कहना है कि 'यह साँप है' इस में दो ज्ञान मिले हुए हैं । यह रस्सी है और यह साँप । 'यह रस्सी है' यह ज्ञान प्रत्यक्ष है और 'यह साँप है' यह ज्ञान स्मरण । दोनों ज्ञान सच्चे हैं । सामने पड़ी हुई रस्सी का ज्ञान भी सच्चा है और पहले दस्ते हुए साँप का स्मरण भी सच्चा है । इन दोनों ज्ञानों में भी दो दो अंश हैं । एक सामान्यांश और दूसरा विशेषांश । रस्सी के ज्ञान में यह सामान्यांश है और रस्सी विशेषांश । 'यह साँप है' इस में यह सामान्यांश और साँप विशेषांश । 'यह साँप है' इस ज्ञान में इन्द्रियादि दाप के कारण एक ज्ञान का विशेष अंश विस्मृत हो जाता है और दूसरे का सामान्य अंश । इस प्रकार इन दोनों ज्ञानों का भेद करने वाले अंश विस्मृत होन से बाकी बचे दोनों अंशों का ज्ञान रह जाता है और वही 'यह साँप है' इस रूप में मालूम पड़ता है ।

इन के मत में मिथ्याज्ञान हाता भी नहीं । मितन ज्ञान हैं सब स्वरूप सच्चे हैं । इसलिए 'यह साँप है' यह ज्ञान भी सच्चा है । असल में दो ज्ञान हैं और उन का भ्रम मालूम न पड़ने से भ्रम हो जाता है । भेद या विवेक का ज्ञान न होना ही विवेकाख्याति है ।

नैयायिक और वैशेषिक अन्यथाख्याति मानते हैं । इन

का कहना है कि 'यह साँप है' इस ज्ञान में किसी दूसरी जगह दस्ता हुआ साँप ही मालूम पड़ता है। पहले देखा हुआ साँप 'यह-साँप' इस रूप में मालूम पड़ना चाहिए किन्तु दाब के कारण 'यह साँप' ऐसा मालूम पड़ने लगता है। इस प्रकार पूर्वानुभूत सर्प का अन्यथा (दूसरे) रूप में अर्थात् 'यह साँप' की जगह 'यह साँप' मालूम पड़ना अदृश्यवाख्याति है।

वेदान्ती अनिर्बचनीय ख्याति मानते हैं। अर्थात् 'यह साँप है' इस अमात्मक ज्ञान में तथा सर्प स्वयम् हो जाता है। यह साँप वास्तविक सत् नहीं है। क्योंकि वास्तविक होता तो उसका काटन का असर होता। आकाशकण्डू की तरह असत्य भी नहीं है, क्योंकि असत् होता तो मालूम ही न पड़ता। सबसत् भी नहीं है क्योंकि इन दोनों में परस्पर विरोध है। इसलिए सत् असत् और सदसत् तीनों से विसम्बन्ध अनिर्बचनीय अर्थात् जिसका लिए कुछ नहीं कहा जा सकता ऐसा साँप स्वयम् होता है। यही अनिर्बचनीय ख्याति है।

प्रमाण

वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। सांख्य तथा योग प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। मीमांसक तथा वेदान्ती प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभ्यास।

सत्ता

वदन्त को जोड़कर सभी दर्शन सांसारिक पदार्थों को वास्तविक सत् अर्थात् परमार्थ सत् मानते हैं। न्याय, और वैशेषिक सत्ता को जाति मानते हैं तथा पदार्थों में इस का

रहता समवाय सम्बन्ध स मानता है। सोसय, योग और यीर्वासक जाति या समवाय सम्बन्ध को नहीं मानते। यदान्त दर्शन में सत्ता तीन प्रकार की है। ब्रह्म में पारमार्थिक सत्ता रहती है। व्यवहार में मालूम पड़ने वाला घट पत्त आदि तत्त्वार्थों में व्यवहार सत्ता। स्वप्न या भ्रमात्मक ज्ञान के समय उत्पन्न होने वाले पदार्थों में प्रतिभासिक सत्ता अर्थात् ब्रह्म जितनी दूर तक मालूम पड़ते हैं उतनी दूर ही रहते हैं।

उपयोग

प्रत्येक दर्शन या उक्त ग्रन्थ प्रारम्भ होने से पहले अपनी उपभागिता बताता है। साधारण रूप से सभी दर्शन तथा उन पर किये गए ग्रन्थों का उपयोग सुखप्राप्ति और दुःखों से छुड़कारा है। किन्तु सुख का स्वरूप सभी दर्शनों में एक नहीं है। इस विषय उपभाग में भी बड़ा बड़ा भेद पड़ जाता है। सांख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान करवाना ही अपना उपयोग मानता है। योग का उपयोग ह विषय की एकाग्रता। वैशेषिक और न्याय के अनुसार साधन्य वैषम्य आदि द्वारा तत्त्वज्ञान हो जाना ही उपयोग है। यीर्वासक का उपयोग है महादि के विचारों द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना। ब्रह्मरूप पारमार्थिक स्वर्ग का साक्षात्कार करना ही यदान्त दर्शन का उपयोग है।

अवैदिक दर्शन

जैन दर्शन या विचारधाराएँ यह को प्रमाण नहीं मानती विकास की दृष्टि से उन का क्रम नीचे लिख अनुसार है—पार्श्वक,

वैभाषिक, सौमनांतिक, योगाचार, माध्यमिक और जैन) बीच की भारी विचारपारार्थ बौद्धों में से निकली है। तुलनात्मक दृष्टि से समझाने के लिए इनके विषय में भी कुछ बातें नीचे लिखी जाती हैं।

प्रवर्तक

वार्त्तिक दर्शन के प्रवर्तक बृहस्पति माने जाते हैं किन्तु इनका कोई ग्रन्थ न मिलने से यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि बृहस्पति नाम के कोई आचार्य वास्तव में हुए थे या नहीं।

बौद्धों के वैभाषिक और सौमनांतिक मत तीन पिढियों में पाए जाते हैं। इसलिये इनका प्राश्न्य इन्हीं से माना जाता है। बाद में बहुत से आचार्यों ने इन मतों पर ग्रन्थ लिखे हैं। योगाचार मत के प्रवर्तक आचार्य असह और धनुषण्डु माने जाते हैं। माध्यमिक मत के प्रधान आचार्य नागार्जुन थे। वर्तमान जैन दर्शन के प्रवर्तक मगवान् महावीर स्वामी हैं।

प्रधान प्रतिपाद्य

वार्त्तिक दर्शन मौक्तिकवादी है। स्वर्ग नरक की सब बातों को शीघ्र मानता है। वैभाषिकों का सर्वास्तिवाद है अर्थात् दुनिया की सभी वस्तुएँ वास्तव में सत् किन्तु क्षणिक हैं और मत्स्य तथा अमुमान से जानी जाती हैं। सौमनांतिक मत में सब वस्तुएँ सत् होने पर भी मत्स्य का विषय नहीं हैं। वे सब अमुमान से जानी जाती हैं। योगाचार ज्ञानाद्वैतवादी है अर्थात् संसार की सभी वस्तुएँ सूती हैं, केवल ज्ञान ही सच्चा है। यह भी क्षणिक है। माध्यमिक शून्यवादी हैं। उनके मत में संसार न भावस्वरूप है, न अभावस्वरूप है, न भावभाव

स्वरूप है, न अनिर्वचनीय है। इन चारों कोटियों से विनिर्मुक्त शून्य है। माध्यमिक का अर्थ है मध्यम मार्ग को मानन वांछा अर्थात् आभाव और अभाव दोनों के बीच में रहे। जैन दर्शन का मुख्य सिद्धान्त स्याद्वाद है। स्याद्वाद और मध्यमवाद में यही फर्क है कि स्याद्वाद में भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से एकान्त दृष्टियों का समन्वय किया जाता है, उनका निषेध नहीं किया जाता। मध्यमवाद दोनों अन्तों का निषेध करता है।

जगत्

जाबोक संसार को पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार भूतों से बना हुआ मानते हैं। वैशेषिक और सौप्रान्तिक जगत् को छणिक तथा अनादिमवाद रूप मानते हैं। योगाचार ज्ञान के सिवाय मात्स्य पट्टन वाले सभी पक्षों को मिथ्या मानते हैं। माध्यमिक संसार का शून्यरूप मानते हैं। जैन संसार का वास्तविक अनादि और अनक परमात्मक मानते हैं।

जगत्कारण

जाबोक मत से जगत् का कारण चार भूत हैं। बौद्ध संसार को मवाद रूप से अनादि मानते हैं। इनके मत से भिन्न भिन्न वस्तुओं के अलग अलग कारण हैं। जैन भी संसार का मवाद रूप से अनादि मानते हैं, किन्तु सारी वस्तुएँ छा:द्रव्यों से बनी हुई हैं।

ईश्वर

जाबोक, जैन या बौद्ध कोई भी आत्मा से अतिरिक्त ईश्वर का नहीं मानते। जैन और बौद्धदर्शन में पूर्ण विकसित आत्मा ही ईश्वर या परमात्मा माना गया है, किन्तु वह जगत्कर्त्ता नहीं है।

जीव

जाबोक जीव को देहरूप, इन्द्रियरूप या मनरूप मानते हैं। बौद्धों के मत में जीव अनक, छणिक और मध्यम परिमाण वाला है।

जैन दर्शन में साधक, भक्त, कर्त्ता, मोक्ष और दह परिमाण है।

बन्ध हेतु

पार्थाक मत में मोक्ष नहीं है, इसलिये बन्ध हेतु, बन्ध, माधक, साधन और अधिकारी का प्रश्न ही नहीं होता। बौद्ध अस्मिताभिनिवृत्ति अर्थात् महद्गुरु को बन्ध का कारण मानते हैं। जैन मत में राग और द्वेष बन्ध का कारण है।

बन्ध

बौद्ध मत में आत्मसन्तानपरम्परा का घना रहना ही बन्ध है। उसका दूटतड़ा माघ हो जाता है। जैन दर्शन में कर्मपरमाणुओं का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना बन्ध माना गया है।

मोक्ष

बौद्ध मत में सन्तानपरम्परा का विच्छेद ही मोक्ष है। जैन दर्शन में कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाना माघ है।

साधन

बौद्ध दर्शन में संसार का दुःखमय, क्षणिक, शून्य आदि बताया गया है। इस प्रकार का विस्तार ही माघ का साधन है। तपस्या और विषयमाग दानों से अलग रहकर मध्यम मार्ग को अपनाने से ही शान्ति प्राप्त होती है। जैन दर्शन में सत्त्व और निर्मलता को माघ का साधन माना है।

अधिकारी

बौद्ध और जैन दानों वस्तुओं में संसार से विरक्त मनुष्य तत्त्वज्ञान का अधिकारी माना गया है।

धातु

पार्थाकों में वस्तु का उत्पत्ति के विषय में कुछ बाद प्रकृत है वन में मुख्य रूप से सन्निभावात् है। अर्थात् वस्तु की उत्पत्ति और विनाश स्वाभाविक रूप से अपने आप हो रहता है।

स्वभाववाद के सिवाय इन में आकस्मिकवाद, अद्वैतवाद, मूर्तिवाद स्वतःवत्तावाद, अनुशासनात्मकवाद, पट्टावाद आदि भी प्रचलित हैं।

बौद्ध प्रतीत्यसमुत्पाद को मानते हैं। अर्थात् कार्य न तो उत्पत्ति से पहले रहता है और न बाद में। समुत्पाद का अर्थ यह रहता ही है।

जैनदर्शन सदसमस्याओं को मानता है। अर्थात् उत्पत्ति से पहले कार्य कारण रूप से सत् और कार्य रूप से असत् रहता है।

आत्मा

जायकदर्शन में आत्मा अनक तथा शरीर रूप है। बौद्धदर्शन में आत्मा मध्यम परिमाण, अनक तथा ज्ञानपरम्परा रूप है। जैनदर्शन में आत्मा शरीर परिमाण, अनक तथा ज्ञान, दर्शन, सुख, वाग्य आदि गुणों वाला है।

क्याति

जायकदर्शन में क्याति विषयक कोई मापता नहीं मिलती। बौद्ध आत्मक्याति का मानते हैं, अर्थात् रस्सी में 'यह साँप'। इस भ्रम में साँप कबल ज्ञान स्वरूप आन्तरिक पदार्थ है। हम में वास्तवता नहीं है। वही साँप दाँव के कारण बाँध रूप से मालूम पड़ने लगता है। इस प्रकार आत्मा अर्थात् ज्ञान रूप आन्तरिक पदार्थ का बाह्य रूप से प्रतीत होना आत्मक्याति है। जैनदर्शन में सदसमस्याति मानी जाती है। अर्थात् रस्सी में मालूम पड़ने वाला साँप स्वरूप सत् है और रस्सी के रूप में असत् है। इसी की प्रतीति होती है। असत् भगवन्नुपमा की तरह अमानक होने से मालूम नहीं पड़ सकता और रस्सी रूप में भी साँप का सत् मानने से वह ज्ञान भ्रमात्मक नहीं माना जा सकता इसलिये सदसमस्याति को मानना चाहिए।

सातवां बोल संग्रह

[बोल ५ ४२—४११ तक]

४९८- विनय के सात भेद

व्युत्पत्त्यर्थ-विनीयते श्लिष्यतेऽष्टमकारं कर्माननति विनयः ।
अर्थात् जिस स आठ प्रकार का कर्मकर्म दूर हो वह विनय है ।

स्वरूप- हमारे का वस्तुष्ट समझ कर उस क प्रति भद्रा
भक्ति दिखाने और उस की मर्शसा करने को विनय कहते हैं ।
विनय के सात भेद हैं—

(१) ज्ञानविनय- ज्ञान तथा ज्ञानी पर भद्रा रखना, उन के
प्रति भक्ति तथा बहुमान दिखाना, उन के द्वारा प्रतिपादित
वस्तुओं पर अच्छी तरह विचार तथा मनन करना और
विशिष्टपूर्वक ज्ञान का ग्रहण तथा अभ्यास करना ज्ञानविनय है ।
मतिज्ञान आदि के भेद सा इस के पाँच भेद हैं ।

(२) दर्शनविनय- इस के दो भेद हैं सुभूषा और अनाशातना ।
दर्शनगुणाधिकों की सेवा करना, स्तुति बगैरह से उन का
संस्कार करना सामने आत दम्ब कर खड़े हो जाना, वस्त्रादि के
द्वारा सन्मान करना, पधारिष, आसन अलङ्कृत कीजिए इस प्रकार
निबद्धन करना, उन्हें आसन दना उनकी प्रदक्षिणा करना,
हाथ जोड़ना, आत हो ता सामने जाना, बैठ हो तो उपासना
करना, जात समय कुछ दूर पहुँचाना जाना सुभूषा विनय है ।

अनाशातनाविनय- यह पनालीस तरह का है । भरिद्व,
अर्हत्प्रतिपादित धर्म, आचार्य्य, उपाध्याय, स्याधिर, हस्त, गण,
संप, अस्थिवादक्य क्रिया, सांयोगिकक्रिया, मतिज्ञान, भुतज्ञान,
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केबलाज्ञान इन पन्द्रह स्यामों की

४९९—प्रशस्तमनस्त्रिनय के सात भेद

मन को सदाय क्रियावाला, कर्कश, कटु निष्ठुर, परुष, पाप कर्मों का बन्ध करन वाला, छद्दकारी, भद्रवागो, दूसर का कष्ट पहुँचाने वाला, उपद्रव खड़ा करन वाला आदि प्राणियों का घात करन वाला व्यापार से बचाए रखना प्रशस्तमनस्त्रिनय है। अर्थात् मन में ऐसे व्यापारों का न सोचना तथा इनके विपरीत शुभ बातों को सोचना प्रशस्तमनस्त्रिनय है। इसके सात भेद हैं—

- (१) अशकृष्ण— पाप रहित मन का व्यापार।
- (२) असावज्जे— क्राधादि दोष रहित मन की प्रवृत्ति।
- (३) अकिरिण— कायिकी आदि क्रियाओं में आसक्ति रहित मन की प्रवृत्ति।
- (४) निवृत्तकस— शाकादि उपकलश रहित मन का व्यापार।
- (५) अणणह्यकर— आश्रय रहित।
- (६) अज्जबिक्कर— अपने तथा दूसर का पीड़ित न करन वाला।
- (७) अमूयामिसंकण— जीवों का भय न उत्पन्न करन वाला मन का व्यापार।

(अण्णह्य १३ सु ८) य ३ १ उप १८१ (अशकृष्ण १)

५००—अप्रशस्तमनस्त्रिनय के सात भेद

ऊपर विवक्षित हुए सदाय क्रियावाला आदि अशुभ व्यापारों में मन का लगाना अप्रशस्तमनस्त्रिनय है। इसके सात भेद हैं—

- (१) पावण— पाप वाला व्यापार में मन का लगाना।
- (२) मावज्ज— दाप वाला व्यापार में मन का लगाना।
- (३) सकिरिण— कायिकी आदि क्रियाओं में आसक्तिसहित मन का व्यापार।
- (४) सज्जकस— शाकादि उपकलश सहित मन का व्यापार।

- (१) अणुव्ययकरे— आभन बाल कार्यों में मन की प्रवृत्ति ।
 (६) छविकरे— अपने तथा दूसरों का आपास (परशानी)
 पहुँचाने वाले व्यापार में मन को प्रवृत्त करना ।
 (७) भूपाधिसंकरण— जीवों को भय उत्पन्न करने वाले व्यापार
 में मन प्रवृत्त करना ।

(भगवती सू. १६ अ. ७ सू. ८२) (अ. ३ सू. १८६) (उत्तार्द्र सू.)

५०१— प्रशस्तवचनविनय के सात भेद

वचन की शुभ प्रवृत्ति को प्रशस्तवचनविनय कहते हैं। अर्थात्
 कठोर, सावध, छेदकारी, भेदकारी आदि भाषा न बोलना तथा
 हित, मित्र, मित्र, सत्य वचन बोलना का तथा वचन से दूसरों
 का सन्मान करने को प्रशस्तवचनविनय कहते हैं। इसके भी
 प्रशस्तमनविनय की तरह सात भेद हैं। यहाँ पापरहित आदि
 मन की प्रवृत्ति है, यहाँ पापयुक्त वचन से रहित होना है।
 बाकी स्वरूप मन की तरह है।

(भगवती सू. १६ अ. ७ सू. ८२) (अ. ३ सू. १८६)

५०२— अप्रशस्तवचनविनय के सात भेद

वचन को अशुभ व्यापार में लगाना अप्रशस्तवचनविनय
 है। इसके भी अप्रशस्तमनविनय की तरह सात भेद हैं।

(भगवती सू. १६ अ. ७ सू. ८२) (अ. ३ सू. १८६)

५०३— प्रशस्तकायविनय के सात भेद

काया अर्थात् शरीर से आचार्य आदि की भक्ति करने और
 शरीर की यतनापूर्वक प्रवृत्ति को प्रशस्तकायविनय कहते हैं।
 इसके सात भेद हैं—

- (१) आचस्तं गमय्यं— सावधानतापूर्वक जानना ।
- (२) आचस्तं ढाण्यं— सावधानतापूर्वक डहरना ।
- (३) आचस्तं निसीष्यं— सावधानतापूर्वक बैठना ।

- (४) आदर्श सुयष्ट्य-सावधानतापूर्वक सन्ना ।
- (५) आदर्श शृङ्खलपण-सावधानतापूर्वक उल्लंघन करना ।
- (६) आदर्श पञ्चपण-सावधानतापूर्वक बार बार लोचन ।
- (७) आदर्श सन्निविद्ययोगजु मण्डप-सावधानतापूर्वक सभी इन्द्रिय और योगों की प्रवृत्ति करना ।

(अप्यतीत्य ११ उ ७ सुप्र ८ १) (लोप ७ उ १ सुप्र १८ १) (उपमा १ सुप्र १)

५०४-अप्रहास्तकायविनय के सात भेद

शरीर का असावधानी से मशुम व्यापारों में लगाना अप्रहास्तकायविनय है । इसका भी सात भेद हैं—

- (१) मण्डप गमण-असावधानी से जाना ।
- (२) मण्डपतर्क-असावधानी से ठहरना ।
- (३) मण्डपतर्क निमीयण-असावधानी से बैठना ।
- (४) मण्डपतर्क सुयष्ट्य-असावधानी से सन्ना ।
- (५) मण्डपतर्क शृङ्खलपण-असावधानी से उल्लंघन करना ।
- (६) मण्डपतर्क पञ्चपण-असावधानी से बार बार लोचन करना ।
- (७) मण्डपतर्क सन्निविद्ययोगजु मण्डप-असावधानी से सभी इन्द्रिय और योगों की प्रवृत्ति करना ।

(अप्यतीत्य ११ उ ७ सुप्र ८ १) (लोप ७ उ १ सुप्र १८ १) (उपमा १ सुप्र १)

५०५-लोपोपचारविनय के सात भेद

दूसरे को सुख पहुँचाने वाला वाच्य व्यापार को लोपोपचार विनय कहते हैं । अथवा शोक अर्थात् अनता के उपचार (व्यवहार) का लोपोपचारविनय कहते हैं । इसका सात भेद हैं—

- (१) अन्धवासगतिर्य-गुरु समीप अपने से बड़ों के नाम रक्षता और अन्धवास में भेद रखना ।
- (२) परच्छन्दाणुनधिर्य-बनकी इच्छानुसार चलना ।

(३) कञ्जहर्ष—उमके द्वारा किए हुए ज्ञान दानादि कार्य के लिए बने विशेष मानना ।

(४) कयपदिक्रतिया—दूसरे के द्वारा अपने ऊपर किए हुए उपकार के बदला दाना भयवा भोजन आदि के द्वारा गुरु की सुध्या करने पर 'व प्रसन्नहोग और उसक बदल में घे शुभ ज्ञान सिखायेंगे' ऐसा समझ कर उनकी विनय भक्ति करना ।

(५) अन्नगवसणया—आर्च (दुस्ती प्राणियों) की रक्षा के लिए उनकी गवेषणा करना ।

(६) दसकाक्षणया—अवसर देखकर चक्षना ।

(७) सम्पत्येषु अप्पदित्तामया—सब कार्यों में अनुकूल रहना ।

(अमली गुरु २१ अंका ७ सूत्र २) (अ ७३ १ सूत्र १८२) (अनाईम १)

५०६—सूत्र सुनने के सात धौल

जो थोड़ा अच्छा हो, सन्देह रहित हो, सारगमिष्ठ हो, विस्तृत अर्थवाला हो, गम्भीर तथा निर्विष हो उस सूत्र कहते हैं । सूत्र को सुनने तथा आनन की विधि के सात अंग हैं—

(१) मूर्ध—मूर्ध रहना (मौन रखना)

(२) हुंकार—हुंकारा देना (जी, हाँ, ऐसा कहना)

(३) वाहकार—भावना जो कुछ कहा है, ठीक है ऐसा कहना ।

(४) पदिपुञ्ज—प्रतिपृञ्ज करना ।

(५) बीर्षसा—भीर्षाया अर्थात् युक्ति से विचार करना ।

(६) पसंगपारायण—पूरापर प्रसंग समझ कर ध्यान का पूरी तरह समझना ।

(७) परिनिष्ठ—इदंशपूयक बात का पारण करना ।

परिल पदका सुनते समय शरीर को स्थिर रख कर तथा मौन रह कर एकाग्रचित्त से सूत्र का ध्यान करना चाहिए ।

दूसरी बार हूँ, अर्थात् ताडितकार करना चाहिए । तीसरी बार बाईंकार करना चाहिए, अर्थात् यह कहना चाहिए कि आपन मा कुछ कहा वही सत्य है । चौथी बार सूत्र का प्रयोग अभिप्राय समझ कर कोई संदेह हो तो पूज्य करनी चाहिए । यह बात कैस है ? मरी समझ में नहीं आई, इस प्रकार नञ्जता से पूछना चाहिए । पाँचवाँ दफ़ उस बात की प्रमाण से पर्यालोचना करनी चाहिए अर्थात् युक्ति से उस बात को सबाई हूनी चाहिए । छठी दफ़ उचरात्तर प्रमाण प्राप्त करके उस विषय की पूरी बातें जान लेनी चाहिए । सातवीं बार ऐसा हृदयानुद्भव में अमा लुना चाहिए जिससे गुरु की तरह अच्छी तरह दूसर से कहा जा सक, शिष्य को इस विधि से सूत्र का ध्वस्त करना चाहिए ।

(विश्वनाथसंस्कृत भाष्य अध्याय ५१५)

५०७-चिन्तन के सात फल

आयुष्य को प्राप्त काल उठकर वातराग भगवान् का स्मरण करके नीचे लिखी बातें सोचनी चाहिए ।

संसार के प्राणिमों में द्वीन्द्रियादि जस जीव परकृष्ट हैं । उन में भी पञ्चन्द्रिय सर्वभेद हैं । पञ्चन्द्रियों में मनुष्य तथा मनुष्यों में आर्यक्षेत्र प्रधान है । आर्यक्षेत्र में भी अक्षय कुल तथा अक्षय जाति दुष्प्राप्त हैं । एस कुल तथा जाति में जन्म प्राप्त करके भी शरीर का पूर्णग होना, उसमें भी प्रयत्न करने की आवश्यक होना, सामर्थ्य हान पर भी धर्म के प्रति उत्साह होना कठिन है । उत्साह होना पर भी जन्मों का जानना सुशिक्षित है । जान कर भी सम्पत्त्य अर्थात् धन्य होना कठिन है । धन्य होना पर भी शीत की प्राप्ति अर्थात् सुशील बन्धु स्त्रियाँ आर पारिवर्तक होना दुस्तर है । शीत प्राप्ति हान पर भी शान्तिप्राप्त

एतत् समय प्रदितान्ग, दीप और ज्योति नाम क कल्पवृक्ष नहीं थे।
(ठा ७४ १ सू १११) (सम ११७) (अमृतवाच्य भा २ उत्पार्ध. ४ १११)

५०६-वर्तमान कुलकरो के भार्याओं के नाम

वर्तमान अवसरिणा क सात कुलकरो की भार्याओं क नाम
इस प्रकार हैं- (१) चन्द्रयशा, (२) चन्द्रकान्ता, (३) सुरुषा,
(४) प्रतिरुषा, (५) चतुष्कान्ता, (६) भीकान्ता और (७) मरु-
देवी। इन में मरुदेवी भगवान् शिवमदेव की माता थी और
सभी भव में मिट गई हैं। (ठाकांग ७४ १ सू १११) (सम्भाषण ११)

५१०-दण्डनीति के सात प्रकार

अपराधी को दुबारा अपराध से रोकने के लिए कुछ कहना
या कह देना दण्डनीति है। इसका सात प्रकार हैं-
हकारे-‘हा’ ! तुमने यह क्या किया? इस प्रकार कहना।
मकारे-‘फिर ऐसा मत करना’ इस तरह निषेध करना।
षिकारे- किए हुए अपराध के लिए बस फटकारना।
परिभासे- क्रोध से अपराधी को ‘मत जाओ’ इस प्रकार कहना।
महसुर्बसे- नियमित क्षेत्र से बाहर जाने के लिए रोक देना।
चार्त्ते- कैद में डाल देना।
अधिच्छेद- हाथ पैर नाक घनैरड काट दासना।

इनमें से प्रथम विमलवाहन नामक कुलकर के समय ‘हा’
नाम की दण्डनीति थी। अपराधी को ‘हा’ तुमने यह क्या
किया? इतना कहना ही पर्याप्त था। इतना कहने के बाद अपराधी
अविष्य क लिए अपराध करना छोड़ देता था। दूसरे कुलकर
चतुष्पति के समय भी यही एक दण्डनीति थी। तीसरे और
पांचे कुलकर क समय यादों अपराधों के लिए ‘हा’ और बड़े
अपराधों के लिए ‘मकार’ का दण्ड था। अपराधी को कह दिया

जाता था 'ऐसा काम मत करो'। पाँचवें छठे और सातवें कुल कर के समय हाकार, मकार और पिकार तीनों प्रकार की दण्डनीतियाँ थीं। आठवें अपराध के लिए हाकार, मध्यम के लिए मकार और बड़े अपराध के लिए पिकाररूप दण्ड दिया जाता था।

भरत चक्रवर्ती के समय बाकी के चार दण्ड प्रवृत्त हुए। कुछ लोगों का मत है, परिभाषा और मण्डलाबन्ध रूप दो दण्ड अपमर्देव के समय प्रवृत्त हो गए थे, शेष दो भरत चक्रवर्ती के समय हुए। (अध्याय ७३ १ सूत्र १२७)

५११ आनेवाले उत्सर्पिणीकाल के सात कुलकर

आने वाला उत्सर्पिणी काल में सात कुलकर होंगे। इनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) मिश्रबाह्वन, (२) सुषौम, (३) सुमम, (४) स्वयम्भम, (५) दत्त, (६) सूर्य और (७) सुषन्धु।

(आश्वलायन ७३ १ सूत्र १२८) (समवायिका १२८)

५१२—गत उत्सर्पिणीकाल के सात कुलकर

गत उत्सर्पिणीकाल में सात कुलकर हुए थे। इनके नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) मिश्रनाम, (२) मुद्राम, (३) सुषार्थ, (४) स्वयम्भम, (५) विमलपोष, (६) सघोष और (७) महापोष।

(आश्वलायन ७४ १ सूत्र १२९) (समवायिका १२९)

५१३—पदवियाँ सात

गच्छ, गच्छ या मंथ का व्यवस्था के लिए योग्य व्यक्ति को दिए जाने वाले विशिष्ट अधिकार को पदवी कहते हैं। जैन संघ में साधुओं का योग्यतानुसार सात पदवियाँ निम्न की गई हैं। (१) आचार्य— चरणाकरणानुयाग, धर्मकथानुयोग, द्रष्टानुयोग और गणितानुयोग इन चारों अनुयोगों के शम का धारण

करने वाला, चतुर्विध संघ के सम्मेलन में समर्थ तथा बचीस
गुणों का धारक साधु आचार्य पदवी के योग्य समझा जाता है।

(२) उपाध्याय— जो साधु विद्वान् हा तथा दूसर साधुओं का
पढ़ाता हो उसे उपाध्याय कहते हैं।

(३) प्रवर्तक— आचार्य के आदेश के अनुसार वैयाकरण आदि में
साधुओं की ठीक तरह से प्रवृत्त करने वाला प्रवर्तक कहलाता है।

(४) स्वविर— संवर से गिरत हुए या दुखी होते हुए साधुओं
का जो स्थिर कर उस स्वविर कहते हैं। स्वविर साधु दीक्षा,
वय शास्त्र ज्ञान आदि में बढ़ा जाता है।

(५) गणी— एक गण्य (कुछ साधुओं का समूह) के मालिक को
गणी कहते हैं।

(५) गणपर— जो आचार्य की आज्ञा में रहते हुए गुरु के
कथनानुसार कुछ साधुओं को लेकर अलग विवरता है उस
गणपर कहते हैं।

(७) गणावच्छेदक— गण की सारी व्यवस्था तथा कार्यों का
संभाल करने वाला गणावच्छेदक कहलाता है।

ठाण्णंग सूत्र में इनकी व्याख्या नीचे लिख अनुसार है—

(१) आचार्य— प्रतिपाद, दीक्षा या शास्त्रज्ञान आदि दन वाला।

(२) उपाध्याय— सुत्रों का ज्ञान दन वाला।

(३) प्रवर्तक— जो आचार्य द्वारा बताए गए वैयाकरण आदि
धर्म कार्यों में साधुओं की प्रवृत्त कर।

तत्त्वसंज्ञमजागोसु जा जागा तत्त्व त पयदेह ।

असद्गु च नियतेह गणतस्तिष्ठा पयसी उ ॥

अर्थात् तप रुचम और शुद्ध्याग में सजा साधु जिसके

• बली महार हन्ध से तीक्ष्ण क प्रकाश सिद्ध है लिए बात है (अनु) स
हरिओ में तपह हन्ध का उत्साह धर्म किया गया है।

लिए याग्य हा इस जमी में प्रवृत्त करने वाला, अयोग्य या कुछ मरन कान की मापक से होने का निवृत्त करने वाला तथा हमेशा गण का चिन्ता में लगा हुआ मापु प्रवर्तक कहा जाता है।

(४) स्पष्टिर-प्रवृत्तक द्वारा प्रवर्तक में लगाए हुए मापुओं के शिपिन या दुम्बा होने पर आ उन्हें संयम या शुभयाग में स्थिर कर इस स्पष्टिर कहते हैं।

धिरकरण्या पुण धेरा पवस्तिवाचारिणस्तु अत्येत्तु ।

जा जल्य सीयइ जई सतपको त धिरं कुयइ ॥

अर्थात् जो प्रवर्तक के द्वारा बनाए गए प्रवर्तकों में मापुओं का स्थिर करने का स्पष्टिर कहा जाता है। जो साधु जिस कार्य में शिपिन या दुम्बा होता है स्पष्टिर इसे फिर स्थिर कर देता है।

(५) गल्ली-गण-अर्थात् साधुओं की शाली का आचार्य को कुछ मापुओं का अपन शासन में रखना है।

(६) गणपर या गणाधिपति-तीर्थद्वारों के प्रधान शिष्य गणपर कहे जाते हैं। अथवा मापुओं की दिनचर्या आदि का पूरा ध्यान रखनेवाला मापु गणपर कहा जाता है।

विश्वचन्मे दंडधम्मे सविग्गो लक्खुओ य तयमो ।

सगहुवग्गइकुसला, सुत्तत्थधिक गग्गाहिचई ॥

अर्थात् जिस प्रवर्तक के जो प्रवर्तकों में रहते हैं जो संवेद्य वाला है सरल तथा तेजस्वी है, मापुओं के लिए वस्त्र पोष आदि का संग्रह तथा अनुचित बातों के लिए उपग्रह अर्थात् रोक्का करने में कुशल है और सुपाथ को जानने वाला है, वही गणाधिपति होता है।

(७) गणावच्छेदक-जो गण के एक भाग का लेकर गण की रक्षा के लिए आहार पानी आदि का सुविधानुसार भयंकर विवरता है उसे गणावच्छेदक कहते हैं।

उदयणापहावण खेतोपहिमग्गणासु' अविसाई ।

सुत्तत्पतनुमयविक गणवच्छा परिसो हाइ ॥

अर्थात्— दूर विहार करने, शीघ्र चलने तथा सत्र और दूसरी उपपत्तियों का स्वोपजन में जो व्यवधान पाला न हो, मूल अर्थ और तदुभय रूप भाग्य का जानकार हो ऐसा साधु गणावच्छेदक होता है। (अध्याय १ व २ सूत्र १ ७ टीका)

५१४—आचार्य तथा उपाध्याय के सात सग्रहस्थान

आचार्य और उपाध्याय सात बातों का ध्यान रखने से ज्ञान अपना शिष्यों का संग्रह कर सकते हैं, अर्थात् इन सात बातों का ध्यान रखने से सब संघ में व्यवस्था कायम रख सकते हैं, दूसरे साधुओं को अपने अनुकूल तथा नियमानुसार चला सकते हैं।

(१) आचार्य तथा उपाध्याय को आज्ञा और पारणा का सम्यक् प्रयोग करना चाहिए। किसी कार्य के लिए विधान करने को आज्ञा कहते हैं, तथा किसी बात से रोकने को अर्थात् नियन्त्रण को पारणा कहते हैं। इस तरह के नियोग (आज्ञा) या नियन्त्रण के अनिवार्य होने पर साधु आपस में या आचार्य के साथ कलह करने लगते हैं और व्यवस्था टूट जाती है। अथवा देशान्तर में रहा हुआ गीतार्थ साधु अपने अतिचार को गीतार्थ आचार्य से निवेदन करने के लिए अगीतार्थ साधु के सामने जो कुछ शूडार्थ पदों में कहता है उसे आज्ञा कहते हैं। अथवा श्री बार बार आलोचना के बाद जो पाथरिषत् विशेष का निश्चय किया जाता है उस पारणा कहते हैं। इन दोनों का प्रयोग यथारीति न होने से कलह होने का डर है, इसलिए शिष्यों के संग्रहाये इन का सम्यक् प्रयोग होना चाहिए।

(२) आचार्य और उपाध्याय को रत्नाधिक की वन्दना बगैरह का सम्यक् प्रयोग करना चाहिए। दीक्षा के बाद ज्ञान, दर्शन

और चारित्र्य में बड़ा साधु छोटे साधु द्वारा वन्दनाय समझा जाता है। अगर कोई छोटा साधु रत्नाधिक का वन्दना न करे तो आचार्य और उपाध्याय का कर्तव्य है कि वे उसे वन्दना के लिए प्रवृत्त करें। इस वन्दना व्यवहार का सोपान से व्यवस्था करने की सम्भावना है। इसलिए वन्दनाव्यवहार का सम्यक्प्रकार पालन करवाना चाहिए। यह दूसरा संग्रहस्थान है।
(३) शिष्यों में जिस समय जिस सूत्र क पढ़ने की योग्यता हो अथवा जिसकी दीक्षा क बाद जा सूत्र पढ़ाना चाहिए उस का आचार्य हमेशा ध्यान रखे और समय आने पर उचित सूत्र पढ़ावे। यह तीसरा संग्रहस्थान है।

ठाण्ठांग सूत्र की टीका में सूत्र पढ़ाने के लिए दीक्षापर्याय की निम्नलिखित मर्यादा की गई है—

तीन वर्ष की दीक्षापर्याय वाले साधु को आचार्यांग पढ़ाना चाहिए। चार वर्ष बाल को सूयगदांग। पाँच वर्ष वाले को दशाधनस्कन्ध, धृष्टस्कन्ध और व्यवहार। आठवर्ष की दीक्षापर्याय बाल को ठाण्ठांग और समवायांग। दस वर्ष की दीक्षापर्याय वाले को व्याख्यामहसि मर्यात् मगधतो सूत्र पढ़ाना चाहिए। ग्यारह वर्ष की दीक्षापर्याय वाले को सुद्धियविमानपविमसि (सुद्धक-विमानमविमक्ति), महद्गयाविमाणपविमसि (महद्गियानमवि-मक्ति), अंगशूलिया, वंगशूलिया और बिबाहशूलिया ये पाँच सूत्र पढ़ाने चाहिए। बारह वर्ष बाल को अरुणाववाप (मरुणो-पपात), वरुणोपवाप (वरुणापपात), गरुडोपवाप (गरुडा-पपात), परयाववाप (परयोपपात) और वसमणाववाप (वैश्वमणोपपात)। तेरह वर्ष बाल को उत्थानभुत, समुत्थान-भुत, मागपरियावलिआठ और निरयावलिआठ ये चार सूत्र। चौदह वर्ष बाल को आशीविषमावना और पन्द्रह वर्ष

बाल का दृष्टिदिग्भाषना । सोकाह सतरह और भठारह वर्ष बाल का छन स चारणभाषना महास्वरूपभाषना और तमो निसर्ग पढ़ाना चाहिए । बकीस वर्ष बाल को दृष्टिवाद नाम का बाहरवाँ अंग और नाम वर्ष पूर्ण हो जान पर मभी अंगों को पढ़न का यह आधिकारी हो जाता है । इन सभी का पढ़ान क लिय यह नियम नहीं है कि इतन वर्ष को दाशापगोप क बाद य सुप्र अक्षर्य पढ़ाये जायें किन्तु यज्ञ साधु का इतने समय क बाद ही विहित सुप्र पढ़ाना चाहिए ।

(४) आचार्य तथा उपाध्याय को चौमार, तपस्वी तथा विद्या द्ययन करन बाले साधुओं को बैगायश्च का ठीक प्रवचन करना चाहिए । यह चौथा संग्रहस्थान है ।

(५) आचार्य तथा उपाध्याय का दूसरा साधुओं स पूजकर काम करना चाहिए किन्तु पुछे नहीं । अथवा शिष्यों स दैनिक कृत्य क लिय पूजत रहना चाहिए । यह पाँचवाँ संग्रहस्थान है ।

(६) आचार्य तथा उपाध्याय का अमाप्त माषश्यक उपकरणों की प्राप्ति क लिय मध्यमप्रकार व्यवस्था करनी चाहिए । अर्थात् का वस्तुएं माषश्यक हैं और साधुओं क पास नहीं हैं उनकी निर्दोष प्राप्ति के लिय यत्न करना चाहिए । यह छठा संग्रहस्थान है ।

(७) आचार्य तथा उपाध्याय को पूषमास उपकरणों का रक्षा का ध्यान रखना चाहिए । उन्हें ऐसे स्थान में न रखन देना चाहिए जिसमें वे स्वराज हो जायें या और परैरह लो जायें । यह सातवाँ संग्रहस्थान है ।

(दाशम १ व १ एम १२६ तथा अर्वांग ७ व १ एम १४४)

५१५— गणापक्रमण सात

कारणविशुध स एक गणा या संघ को छोड़कर दूसरा गण

१ आचार्य या उपाध्याय विद्या साधु को विशेष मुद्रियार् और आनय समस्त का यथ कतर कर वसत है ।

में सब ज्ञान या एकता प्रदर्शित करने का गणापक्रमण करते हैं। आचार्य, उपाध्याय, स्थावर या अथवा किसी एक साधु की आज्ञा लेकर ही दूसरे गण में जाना कल्पता है। इस प्रकार एक गण को छोड़ कर मान की आज्ञा माँगने के लिए तीर्थंकरों ने सात कारण बताए हैं—

(१) निर्जरा के हस्त सभी धर्मों को मैं पसन्द करता हूँ। मूत्र और मर्त्यरूप भुजक नष्ट भद्र सीधेना चाहता हूँ। भूल हुए को गान्धर्व करना चाहता हूँ और पड़े हुए की माहृति करना चाहता हूँ तथा स्रज, वैशाख्यरूप चारित्र्य के सभा भद्रों का पालन करना चाहता हूँ। उन सब को इस गण में व्यवस्था नहीं है। इसलिए 'ह भगवन् ! मैं दूसरे गण में जाना चाहता हूँ' इस प्रकार आज्ञा माँग कर दूसरे गण में जाना पहला गणापक्रमण है। दूसरे पाठ के अनुसार 'मैं सब धर्मों का मानता हूँ' इस प्रकार चम्पक स गण छोड़ कर सब जाना पहला गणापक्रमण है।

(२) 'मैं शुभ और चाञ्चल रूप धर्म के कुछ भद्रों का पालन करना चाहता हूँ और कुछ का नहीं, मिन का पालन करना चाहता हूँ उन के लिए इस गण में व्यवस्था नहीं है। इसलिए दूसरे गण में जाना चाहता हूँ' इस कारण एक गण को छोड़ कर दूसरे में जाना दूसरा गणापक्रमण है।

(३) शुभ सभी धर्मों में सन्देह है। अपना सन्देह दूर करने के लिए मैं दूसरे गण में जाना चाहता हूँ।

(४) 'शुभ कुछ धर्मों में सन्देह है और कुछ में नहीं, इस लिए दूसरे गण में जाना चाहता हूँ'।

(५) मैं सब धर्मों का ज्ञान दूसरे का देना चाहता हूँ अपने गण में कोई पात्र न हान स दूसरे गण में जाना चाहता हूँ।

(६) कुछ धर्मों का उपदेश इन के लिए जाना चाहता हूँ।

- (७) 'गण से बाहर निकल कर जिनकल्प मादि रूप एकल निहार प्रतिमा महीकार करना चाहता हूँ' । अथवा
- (१) 'मैं सब धर्मों पर भद्रा करता हूँ इसलिए उन्हें स्थिर करने के लिए गणापक्रमण करना चाहता हूँ' ।
- (२) 'मैं कुछ पर भद्रा करता हूँ और कुछ पर नहीं । जिन पर भद्रा नहीं करता उन पर विध्वंस समान के लिए गणापक्रमण करता हूँ' । इन दोनों में सबविषयक और दशविषयक दर्शन अर्थात् वह भद्रान के लिए गणापक्रमण बताया गया है ।
- (३-४) इसी प्रकार सर्षविषयक और दशविषयक संशय को दूर करने के लिए तीमरा और चौथा गणापक्रमण है ।
- (५-६) 'मैं सब धर्मों का संवन करता हूँ अथवा कुछ का करता हूँ कुछ का नहीं करता' । यहाँ सविन धर्मों में विश्वास बढ़ाना प्राप्त करने के लिए तथा अनासविन धर्मों का संवन करने के लिए चौथी और छठा गणापक्रमण है ।
- (७) ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के लिए, अथवा हमारे आचार्य के साथ सम्मान करने के लिए गणापक्रमण किया जाता है ।
- ज्ञान में सब धर्म तथा उभय के लिए संक्रमण होता है । जो किसी गण से बाहर कर दिया जाता है अथवा किसी कारण से हट जाता है वह भी गणापक्रमण करता है ।

राजीव ७ व २ मृद १४१)

५१६ पुरिमदृष्ट (दो पोरिसी) के सात आगार

मयोदय से लेकर दो पहर तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करना पुरिमदृष्ट पञ्चकल्याण है । इस में सात आगार होते हैं— भनाभाग महासागर, मच्छमहासा, दिशामाह, साधुसवन, सनेमया रत्निका और महचरागार ।

इन में से पहिले के छह आगारों का स्वरूप बाह्य नं० ४८२

में द दिया गया है। महत्तगागर का अर्थ है—विशेष निर्जग
आदि स्वास कारण से गुरु की आज्ञा पाकर निश्चय किये हुए
समय के वहिले ही पञ्चवस्त्राण पार लेना।

(हरिमन्त्रीवाक्यक मन्त्र १ श्रुत ८८२) (अथ भा ४ पा १ १)

५१७ पगहाण (एकस्थान) के सात आगार

दिन रात में एक आसन से बैठ कर एक ही बार आहार
करन का एकस्थान पञ्चवस्त्राण कहत हैं। उस पञ्चवस्त्राण में
गरम(फासुक)पानी पिया जाता है रात को चौविहार किया जाता
है और भोजन करत समय एक बार जैसे बैठ जाय उसी प्रकार बैठ
रहना चाहिए। हाथ पैर फौखाना या सफाई करना इस में
नहीं कल्पता। यही एकासना और एकस्थान में भेद है। इस
में सात आगार हैं—(१) अणभोग, (२) सहसागार, (३)
सागारिजागार, (४) दुर्धभ्युत्थान, (५) परिढावणियागार,
(६) महत्तरागार, और (७) सम्मसमादिबधियागार।

(३) सामारियागार—जिनक दिस्वाई दन पर शास्त्र में आहार
करने की मनाई है उनक आसन पर स्थान बदल कर दूसरी
जगह चले जाना सामारियागार है।

(४) दुर्धभ्युत्थान—किसी पाहुन मुनि या गुरु के आन पर
बिनाय सस्कार क लिये बठना दुर्धभ्युत्थान है।

(५) परिढावणियागार—अधिक हा जाने के कारण यदि
आहार को परठवणा पड़ता हो तो परठवण क खाप से बचन
क लिये उस आहार को गुरु की आज्ञा से ग्रहण कर लेना।
शुप आगारों का स्वरूप वहिल दिया जा चुका है।

ये सात आगार साधु क लिये हैं।

(हरिमन्त्रीवाक्यक श्रुत ८८३ मन्त्र १) (अथ भा ४ पा १ ४)

५१८ अवग्रहप्रतिमाए (प्रातःकाल) मान,

साधु जी मकान, पम्प, पात्र, आदिवादि वस्तुओं का है उन्हें अवग्रह कहते हैं। इन वस्तुओं का लाने में विशेष प्रकार की मर्यादा करना अवग्रहप्रतिमा है। किसी धर्मशास्त्राचार्य या मुमाफिगस्वान में ठहरने वाला साधु को मकान मालिक के आवासन तथा उसके लोगों का मालिक हुए नाचे खिम्बी साधु प्रतिमाएँ यथाशक्ति अंगीकार करनी चाहिये।

(१) धर्मशास्त्राचार्य में अवग्रह करने से पहिले ही यह जान ले कि मैं बहुत प्रकार का अवग्रह लूँगा। इस के विचार न लूँगा' यह पहली प्रतिमा है।

(२) "मैं सिर्फ दूसरे साधुओं के लिए स्थान आदि अवग्रह का ग्रहण करूँगा और स्वयं दूसरे साधु द्वारा ग्रहण किये हुए अवग्रह पर अनाश करूँगा"।

(३) 'मैं दूसरे के लिए अवग्रह की याचना करूँगा किन्तु स्वयं दूसरे द्वारा ग्रहण किए अवग्रह को स्वीकार नहीं करूँगा"। गोला हाथ जब तक सूखता है तब तक सलवार पाँच दिन तक तब के समय को लाने कहते हैं। सलवार का अंगीकार कर के जिनकल्प के समान रहने का साधु आलसिक कहलाता है। यदा तब के होते हैं—गुरुप्रतिषेध और स्वयन्त्र। शास्त्रादि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब कुछ साधु एक साथ मिल कर रहते हैं तो उन्हें गुरुप्रतिषेध कहा जाता है। तीसरी प्रतिमा प्रायः गुरुप्रतिषेध साधु अंगीकार करने हैं। यथाशक्ति आदि जिन से शास्त्र पढ़ते हैं उनसे लिए या वस्तुवाचादि अवग्रह लाते हैं पर स्वयं किसी दूसरे का साधु द्वारा ग्रहण नहीं करे।

(४) मैं दूसरे के लिए अवग्रह नहीं मानूँगा पर दूसरे के द्वारा

लाय हुए का स्पर्श उपभोग कर लूँगा। जा साधु भिनकम्प की तैयारी करत है और अग्रतपस्या तथा अग्रचारित्र वाले हात) है, व एसी प्रतिमा लख है। तपस्या आदि में लीन रहन क कारण न अपन लिये भी माँगन नहीं जा सकत। दूसर साधुओं द्वारा लाय हुए को ग्रहण करके अपना काम चलात है।

(५) मैं अपने स्थि तो अवग्रह पार्युँगा, दूसर साधुओं क लिए नहीं। जो साधु भिनकम्प ग्रहण करक अकला विहार करता है वह प्रतिमा बमक लिए है।

(६) जिसस अनग्रह ग्रहण करुँगा उसीस कथादिक संपारा भी, ग्रहण करुँगा। नहीं तो बम्बुडक अग्रथा किसी दूसर आसन स बैठा हुआ ही रात बिता देगा। यह प्रतिमा भी भिनकम्पिक आदि साधुओं क लिए है।

(७) सातवीं प्रतिमा भी खड़ी सगीम्बी ही है। इसमें इतनी परिश्रम अधिक है 'शिखादिक संस्कारक बिद्या हुआ जैसा मिल जायगा वैसा ही ग्रहण करुँगा, दुसरा नहीं'। यह प्रतिमा भी भिनकम्पिक आदि साधुओं क लिए है।

(आचार गंधु पुस्तिका १ अध्याय ७ उक्ता २ सूत्र १६)

५१६- पिण्डैपणाए सान

वयाकाम दाप टालकर शुद्ध आहार पानी ग्रहण करन का पराणा कहत हैं। इसक पिंडैपणा और पानैपणा दो मत हैं। आहार ग्रहण करन का पिंडैपणा तथा पानी ग्रहण करन का पानैपणा कहत हैं। पिंडैपणा अर्थात् आहार का ग्रहण करन क सात प्रकार हैं। साधु दो तरह कहोत हैं—गण्डान्तर्गत अर्थात् गण्ड में रह हुए आर गण्डविनिर्गत अर्थात् गण्ड स बाहर निकल हुए। गण्डान्तर्गत साधु सातों पिंडैपणाओं का ग्रहण करतें हैं। गण्डविनिर्गत पंडित की दो पिंडैपणाओं का ग्रहण

कर बाकी पाँच का ग्रहण करते हैं।

(१) असंसद्धा—हाथ और भिक्षा देने का वर्तन अन्नादि क संसर्ग से रहित होने पर घृजता अर्थात् कल्पनीय आहार लेना।

(२) संसद्धा+— हाथ और भिक्षा देने का वर्तन अन्नादि क संसर्ग बाला होने पर घृजता और कल्पनीय आहार लेना।

(३) उद्धदा— यासी बटखोई पगौरह वर्तन से बाहर निकाला हुआ घृजता और कल्पनीय आहार लेना।

(४) अप्यल्लवा—अल्प अर्थात् बिना चिकनाइट बाला आहार लेना। जैसे घुने हुए घने।

(५) पगौरिया—घृहस्थ द्वारा अपने भोजन के लिए यासी में पगौरा हुआ आहार भीषमा शुक करने क पहिले लेना।

(६) पगौरिय—यासी में परासन क लिए कुट्टकी या चम्मच पगौरह से निकाला हुआ आहार यासी में डालन स पहिले लेना।

(७) उद्विभयपम्मा— जो आहार अधिक डान से या और किसी कारण स भावक न फैंक दन योग्य समझा हो, उस घृजता होन पर लेना।

(माध्यागिनु १५ १अ १ उदेवा ११ सुव १२) (आर्षाग ७४ २ सुव १४१ टी.)
(कर्ममह अधिकार ३ श्लो १२ टी ४ ४१)

५२०- पानैपणा के सात भेद

निर्दोष पानी खन को पानैपणा कहत हैं। इसक भी निदेपणा की तरह सात भेद हैं।

(माध्यागिनु १५ १अ १उ ११ सुव १२) (आर्षाग ७४ २ सुव १४१ टी.)
(कर्ममह अधिकार ३ श्लो १२ टी ४ ४१)

× हाथ बनेल लंगूर हाथे पर बार में ललित पानी के जोमे या भिक्षा देने के कदु बन्हा। कम हो जाने पर और बगाने में परपातर्क्य सोच लग्ना है। इन्हें तर आरह हो बार में ललित पानी के हाथ बनेल वहाँ जोमे आदिप और न बदे पण्डु बगानी काटि।

५२१—प्रमादप्रतिशेखना सात

बल्ल वाद्य आदि वस्तुओं के विधिपूर्वक दैनिक निरीक्षण को प्रतिशेखना कहते हैं। उपेक्षापूर्वक विधि का ध्यान रखते बिना प्रतिशेखना करना प्रमादप्रतिशेखना है। इसके तेरह भेद हैं। इस भेद बोध नं० ४४६ में दिये गए हैं। बाकी सात भेद नीचे दिये जाते हैं :—

- (१) प्रशिषिस्त—बल्ल को दृढ़ता से न पकड़ना।
- (२) प्रसम्ब—बल्ल को दूर रखकर प्रतिशेखना करना।
- (३) शोक—जमीन के साथ बल्ल को रगड़ना।
- (४) एकामर्षा—एक ही दृष्टि में समान बल्ल का देख जाना।
- (५) अनकल्पभूता—प्रतिशेखना करते समय शरीर या बल्ल को इधर उधर दिखाना।
- (६) प्रमाद—प्रमादपूर्वक प्रतिशेखना करना।
- (७) शंका—प्रतिशेखना करते समय शंका उत्पन्न हो तो अंगुलियों पर गिनन लगाना और असत उपयोग का चूक जाना (ध्यान कहीं से कहीं चला जाना)

(अष्टांग्यजन प्रथमस्क ११ पद्या १७)

५२२—स्थविर कल्प का क्रम

दीक्षा से लेकर मृत्यु तक जिस क्रम से साधु अपने चारित्र्य तथा गुणों की वृद्धि करता है, उसे कल्प कहते हैं। स्थविर कल्पी साधु के लिए इसके सात स्थान हैं। (१) प्रव्रज्या अर्थात् दीक्षा। (२) शिक्षापद—शास्त्रों का पाठ। (३) अर्थ-ग्रहण—शास्त्रों का अर्थ समझना। (४) अभियतथास अर्थात् देश देशान्तर में भ्रमण। (५) निष्पत्ति—शिष्य आदि को प्राप्त करना। (६) विहार—निमकल्पी या यथाशिक्षक कल्प अंगीकार करके विहार करना। (७) समाचारी—निमकल्प

मादि की समाचारी का वासन करना ।

पहिले पहिल गुणवान् गुरु की बाहिए कि अर्घ्ये द्रव्य, सत्र, काष्ठ और भाव को देखकर आलोचना देने के बाद विनीत शिष्य को बिधि पूर्वक दीक्षा द । दीक्षा देने के बाद शिष्य का शिक्षा का अधिकार होता है । शिक्षा दो तरह की है—ग्रहण शिक्षा अर्थात् शास्त्र का अभ्यास और प्रतिस्वभावा शिक्षा अर्थात् पहिलेहला आदि पारमिक कृत्यों का संग्रह ।

दीक्षा देने के बाद बारह वर्ष तक शिष्य को सूत्र पढ़ाना बाहिए । इसके बाद बारह वर्ष, तक सूत्र का अर्थ समझाना बाहिए । जिस प्रकार हल, मरहट, या पाणी से छूटा हुआ मूला बेल पहिल स्वाद का अनुभव किए बिना अच्छा और बुरा सब पास निगल जाता है, फिर सगन्धी करत समय स्वाद का अनुभव करता है । इसी प्रकार शिष्य भी सूत्र पढ़ते समय रस का अनुभव नहीं करता । अर्थ समझना प्रारम्भ करने पर ही उस रस भान लगता है । अथवा जिस तरह किसान पहिल शाली पगैरह पान्य खाता है, फिर उसकी रसवाली करता है, फिर उस काटकर बाबल निकास साफ करके अपने घर ला जाता है और निमित्त हा जाता है । अगर वह ऐसा न कर तो उस का पान्य पान का परिभ्रम अर्थ रह जाता है । इसी प्रकार अगर शिष्य बारह साल तक सूत्र अध्ययन करके भी उसका अर्थ न समझता अध्ययन में किया हुआ परिभ्रम हुआ जाता है । अतः सूत्र पढ़ने के बाद बारह साल तक अर्थ साधना बाहिए ।

ऊपर कह अनुसार मूत्रार्थ मानन के बाद अगर शिष्य आचार्य पद के योग्य हा तो उस कम से कम द्वा द्वा सुनियों के साथ ग्राम, नगर, सनियश आदि में विहार कराकर विविध दशों का परिचय कराना बाहिए । जो माधु आचार्य पद के लायक न

हो उसके लिए देशाटन का नियम नहीं है ।

देशाटन से वह समकित में रह होता है । दूसरों को भी रह करता है । विभिन्न विभिन्न देशों में फिरने से अतिशय भूत ज्ञानी आचार्यों के दर्शन से सुप्रार्थ्य सम्बन्धी और समाचारी सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि होती है । विभिन्न विभिन्न देशों की भाषा और व्यापार का ज्ञान होता है । इससे वह अलग अलग देश में पैदा हुए शिष्यों को उनकी मित्री भाषा में उपदेश दे सकता है । फिर वाप प्राप्त किए हुए शिष्यों को दीक्षा देता है । उन्हें अपनी उपसम्पदा अर्थात् नेसराय में रखता है । शिष्य भी यह समझ कर कि उनके गुरु आचार्य सब मापाओं तथा व्यापार में कुशल है, उसमें भ्रष्टा रहते हैं । इस प्रकार आचार्य होने लायक माधु को बारह वर्ष तक अनियतवास कराना चाहिए । बहुत स शिष्य प्राप्त होने के बाद आचार्य पद स्वीकार करके वह साधु अपना और दूसरों का उपकार करता है । शम्बी दीक्षा पालने के बाद वह अपने स्थान पर योग्य शिष्य का बैठा कर भगवान् के बताए हुए मार्ग पर विशेष रूप से अभ्यसर होता है । यह अनुष्ठान दो प्रकार का है—

- (१) संस्तुतना आदि करके मरुपरिज्ञा, ईगिनी (इक्षित) या पादपोषगमन अनुष्ठान क द्वारा मरण भंगीकार करे ।
- (२) भिनदण्य— परिवार विमुक्ति अथवा यथासिद्ध कल्प भंगीकार कर । इन दोनों प्रकार के अनुष्ठानों में से मत्प्रेर की समाधारी मान कर प्रवृत्ति करे ।

पश्चित्त प्रकार का अनुष्ठान करने वाला आचार्य, पत्नी भित्त प्रकार अपने घरों की पालना करता है, उसी तरह शिष्यों को तैयार करके बारह वर्ष की संस्तुतना इस विधि से करे—

चार वर्ष तक बसा, तेला आदि विविध प्रकार का उप कर ।

बार' वर्ष दूध दही बगैरह विगष छोड़ कर तप करे। दो वर्ष तक एकान्तर से आर्याम्बल करे। ऋ: महीने तक तप करके पर्यादित आहार वाला आर्याम्बल करे। दूसरे ऋ: मास बेला तखा बगैरह कठिन तप कर। फिर एक वर्ष तक काटी सहित तप करे। पहिले छिये दूध पचवस्त्रान के पूरा दूध बिना ही दूसरा पचवस्त्रान आरम्भ कर देना काटि सहित तप है। इस प्रकार बारह वर्ष की संस्मरणा के बाद भक्तपरिज्ञा आदि करे या पर्यंत की शुद्धा में आकर पादपोषगमन करे।

दूसरे प्रकार का अनुष्ठान करने वाला साधु जिनकल्प बगैरह अंगीकार करता है। उसमें पहिले पहिले रात्रि क मध्य में बह पद विचारता है— विशुद्ध चारिमानुष्ठान क द्वारा मैं आत्महित किया है। शिष्य आत्रि का उपकार करके बरहित भी किया है। गच्छ को सम्मालन की योग्यता रखन वाला शिष्य भी तैयार हो गये हैं। अब मुझे विशेष आत्महित करना चाहिए। यह सोचकर अगर स्वयं ज्ञान हो तो अपनी बची हुई आयु कितनी है, इस पर विचार कर। अगर स्वयं ज्ञान न हो तो दूसरे आचार्य का पूछकर निर्णय करे। इस निर्णय क बाद अगर अपनी आयुष्य कम मालूम पड़े तो भक्तपरिज्ञा आदि में से किसी एक मरछ का स्वीकार कर, अगर आयुष्य कुछ अधिक मालूम पड़े और जपाओं में बल लीण हो गया हो तो वृद्धवास (स्थिरवास) स्वीकार करे। अगर शक्ति भीक हो तो जिनकल्प आदि में से कोई कल्प स्वीकार कर। अगर जिनकल्प स्वीकार करना ना तो पाँच तुलनाओं से आत्मा का नाश अर्थात् मौं च छि पद उसक योग्य है या नहीं। तप, सत्य, मूत्र, एहस्व, और बल य पाँच तुलनाएँ हैं। जिनकल्प अंगीकार करने वाला माप: आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणावच्छेदक में से कोई

मिनकल्प भङ्गीकार करने वाले साधु का शारीरिक बल साधा-
रण व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए। तपस्या आदि क-
कारण शारीरिक बल के कुछ घीण रहने पर भी मानसिक
धैर्यबल इतना होना चाहिए कि बट से बड़े कष्ट आने पर भी
उनसे घबराकर विचलित न हो।

ऊपर कही हुई पाँच भाषनाओं से आत्मा का मजबूत बना-
कर गच्छ में रहते हुए भी मिनकल्प के समान आचरण रखते।
हमेशा बीसरे पहर आहार करे। सुहस्रों द्वारा फेंक दन बाम्ब
मासुक मक्की के दाने या सूखे बने आदि कुछ आहार कर।
संसृष्ट, असंसृष्ट, बद्धघृत, अन्यस्तप, चद्रगृहीत, प्रगृहीत और
उचिक्त्व धर्म इन सात एषणाओं में से पहिली की दो छोड़कर
बाकी दिन्हीं दो एषणाओं का प्रतिदिन अभिग्रह भङ्गीकार कर।
एक के द्वारा आहार ग्रहण करे और दूसरी के द्वारा पानी।
इसके सिवाय भी दूसरे सभी मिनकल्प के विधानों पर चल कर
आत्मा को शक्ति सम्पन्न बनाव। इसके बाद मिनकल्प ग्रहण
करने की इच्छा वाला साधु तप को इकट्ठा कर। संघ के अधीन
में अपने गच्छ को तो अवश्य चुनावे। तीर्थंकर के पास, वे न
हों तो गणेश के पास, उनके अभाव में चौदह पूर्वपारी के
पास, वे भी न हों तो द्वादश पूर्वपारी के पास और उनके भी अभाव
में बड़ पीपल या अशोक वृक्ष के नीचे जाकर अपने ध्यान पर
बिठाए हुए आचार्य को याज्ञवल्क्य सभी साधुओं का विशेष महार
से अपने सचिन्द साधु का इस प्रकार स्वमाध 'इ मग वन्। अगर
यही प्रमाद के कारण मन आपक साथ अनुचित वर्तव किया
हो तो दृष्ट इदम स क पाय कारक न्य र्गित शबर क्षमा माँगता
हैं। अगर यदि मिनकल्प स्नान वाला साधु से दूसरे गुनि यया-
याग्य चन्दना करत हुए स्वमान हैं। इस तरह स्वमान वाला को

निःशून्यत्व विनय मार्ग की वृत्ति, एकत्व, लघुता और भिन कल्प में अमतिक्रम य गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सब को स्वपादर अपने उत्तमाधिकारी आचार्य तथा साधुओं की शिक्षा दी।

आचार्य को कह—तुम्हें अब गच्छ का पालन करना चाहिए, तथा किसी काम में परतत्र या मतिषद् नहीं रखना चाहिए। अन्त में तुम्हें मा री तरह भिनकल्प आदि अंगीकार करना चाहिए। जै शामन का वही क्रम है। जो साधु विनय के योग्य हों उनके आदर सत्कार में कभी मात्सर्य मत करना। सब के साथ योग्य वार्ता करना। आचार्य का इस प्रकार कहने के बाद दूसरे श्रुतियों को कह “यह आचार्य अभी छोटा है। ज्ञान दर्शन, और चारिमादि में बराबर है पा कम अनुबाला है। ऐसा समझकर भय आचार्य का निरादर मत करना क्योंकि अब यह तुम्हारे द्वारा पूजन योग्य है।” यह कहकर भिनकल्पी साधु पंखवाला पत्ती की तरह अथवा बादलों से निकली हुई पित्रजा की तरह निरक्षय जाय। अपने उपकरण लेकर गल्लुटाय के साधुओं से निरपेक्ष जाना हुआ वह महा—पुरुष भी हादर चला जाय। मरु की गुफा में से निकल हुए मिह की तरह गच्छ से निकला हुआ आचार्य जब द्विस्त्राइ दना चन्द हा जाना जाता दूसरे माधु वापिस लौट आता है। भिनकल्प अंगीकार किया हुआ साधु एक महीन के लिए निर्वाह के योग्य संप्र दंड कर नहीं विवर।

पहिल कही हुई गान एण्णामो में पहिली दा छोड़कर किसी दा के अभिग्रह से लय रहित आहार पानी ग्रहण कर। एण्णदि पारण के बिना किसी के साथ झुद्ध न माल। एक घरती में एक साथ अधिक से अधिक सात भिनकल्पी राते हैं। वे भी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते। सभी

उपसग और परीपही को सहत हैं। रोग होने पर औषधि का सदन नहीं करते। रोग से होने वाली पढ़ना शान्त होकर महत हैं। जहाँ मनुष्य भयना तिर्यञ्च का न जाना जाना हो न संकोक यथात् दृष्टि पड़ती हो नहीं मधुगुह्य या तीर्थशुद्धा कर दूसरी जगह नहीं। जिनकल्पी साधु न अपने निवास स्थान से ममत्वं रखत हैं न उनक लिए कोई परिकर्म विहित है। परिकर्म रहित स्थान में भी वे प्रायः स्वदे रहत हैं अगर बैठत हैं तो बकुलुक आसन से ही बैठते हैं। पलायी पार कर नहीं बैठत, क्योंकि उन के पास मपीन पर बिछाने के लिए आसन बगैरह कुछ नहीं होता। माग में जात हुए इन्मत्त हाथी, व्याघ्र, सिंह आदि सायने आ जायें तो उन के पय से इधर उधर माग कर ईर्ष्यासमिति का भंग नहीं करते, सोचे बल जात हैं। इत्यादि जिनकल्प की विधि शास्त्र में बताई गई है।

पुर्वोक्त दोनों प्रकार के कल्पों में धृत और संदनन बगैर निम्न प्रकार से होने चाहिए। जिनकल्पी को कम से कम नवम पुर्व की तीसरी आचारवस्तु तक धृतज्ञान होना चाहिए। अधिक से अधिक कुछ कम दस पुर्व। वज्र की मीत के समान मयबूत रहित। वज्रव्यमनाराज संदनन होना चाहिए। कल्प अंगीकार करने वाला पन्द्रह कर्म भूमियों में ही हाते हैं। वेचता द्वारा हरण किए जाने पर अकर्म भूमि में भी पहुँच सकते हैं। उत्सर्पिणी काल में जिनकल्पी तीसरे और चौथे चार में ही होत हैं। कवस जन्म के कारण दूसरे चार में भी मान जा सकते हैं। अचसर्पिणी काल में जिनकल्प लेने वाला का अन्त्य तीसरे और चौथे चार में ही होता है। आचार से

पौनर्वे आर में भी जिनकल्पों का सकल है। महाविन्द सप्त
स संहरण हान पर ता सभी आरों में जिनकल्पों का सकल है।
जिनकल्प अग्नीकार करने वाले साधु सामायिक तथा श्रेयोपस्था
पनीय चारित्र्य तथा जिनकल्प अग्नीकार किय हुए साधु
सुख्यसंपराय और यथाख्यात चारित्र्य में उपशम तथा प्राप्त
करके ता ही सकल है लेकिन छपक भेणी पाकर नहीं।
अधिक स अधिक जिनकल्पों साधु दा सौ स छकर नौ सौ
तक होत है। जिन्होंने पहिले जिनकल्प अग्नीकार कर लिया
है एम साधु अधिक स अधिक दा हजार स नौ हजार तक
होत है। प्रायः वे अपवाद का सबन नहीं करते। अथावला
छाण हान पर भी आरापक होत है। इन में आश्रित्यकी,
नैपथिकी, मिथ्या दुकृत, शृङ्गविषय पूजा और शृङ्गविषय
सप्तमम्पदा पाँच समाचारियों होती है। इच्छा, मिथ्य आदि
दूसरी समाचारियों नहीं होती। कुछ आचार्यों का मत है—
जिनकल्पों का आश्रित्यकी, नैपथिकी और शृङ्गविषयसंपत् य
तीन समाचारियों ही होती हैं, क्योंकि छद्यान में बसन
बालसाधु के सामान्य कपण पूजा आदिका सम्भव भी नहीं है।

यथाशान्दिक कल्प की समाचारी संक्षेप स निम्नलिखित
है। पानी स भीगा हुआ शाय नितनी देर में मूत्रे चरन समय
स छकर पाँच रात दिन तक क समय का सम्य कहत है।
चतना काल कल्लंघन किय बिना जा साधु बिपरते हैं, अर्थात्
एक स्थान पर अधिक स अधिक पाँच दिन ठहरत हैं, वे
यथाशान्दिक कहलात हैं। वे भी जिनकल्पों की तरह तप
सम्भ आदि भावनाएं सबन करनी चाहिए। इस कल्प का पाँच
साधुओं की गली स्वीकार करती है। वे भी गाँव के बड़े
विपार करते हैं। यथाशान्दिक कपण कम पन्द्रह होत है आर

अधिक से अधिक दो इमार से लेकर भी इमार तक। जिन्होंने पहिल यह कल्प लो रक्खा है एस साधु दो कराइ स लेकर नो कराइ तक होत हैं। यथालब्धिक दा प्रकार क हात हैं—गच्छप्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध। नहीं भान हुए ध्रुव का अर्थ समझन क लिय मो साधु गच्छ में रहते हैं उन्हें गच्छप्रतिबद्ध कहते हैं। दो गो क फिर दो दा भेद हैं—मिनकल्पि यथा लब्धिक और स्थविरकल्पियथालब्धिक। को भविष्य में मिन कल्प अंगीकार करन वाला है व मिनकल्पियथालब्धिक कहलात हैं। जो बाद में स्थविरकल्प में भान वाला हो व है स्थविरकल्पियथालब्धिक कहते हैं। स्थविरकल्पियथालब्धिक गच्छ में रहकर सब परिकर्म करता है। तथा बल प्राप्त वाला होता है। भविष्य में जिनकल्पी होने वाला बल प्राप्त ‡ नहीं रखत तथा परिकर्म भी नहीं करते। ये शरीर की प्रतिवर्था नहीं करते, मांस का मैल नहीं निकासत। राग भाने पर कह सइते हैं, इलाज नहीं करवाते। यह यथालब्धिक की समाचारी है। विशेष बिलार भूतस्त्वणादि में है।

(विशेषावरक माध्य पाया ७)

५२६—छद्मस्य जानने के सात स्थान

मात बातों से यह जाना जा सकता है कि अमुक व्यक्त छद्मस्य है अर्थात् कबली नहीं है।

(१) छद्मस्य प्राणातिपात करने वाला होता है। उससे मानत अमानते कभी न कभी हिंसा हो जाती है। चारित्र मोहनीय क कारण चारित्र का यह पूर्ण शासन नहीं कर पाता।

(२) छद्मस्य से कभी न कभी असत्य बचन बोलना जा सकता है।

(३) छद्मस्य या भद्रतादान का सेवन भी हो जाता है।

‡ यदि द्विपक्षि हाँ तो जान तथा बल रहत भी है।

- (४) छद्मस्य शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध का रागपूर्वक सेवन कर सकता है।
- (५) वस्त्रादि क द्वारा भजन पूजा सत्कार का वह भक्तुमोदन करता है अर्थात् पूजा सत्कार होने पर प्रसन्न होता है।
- (६) छद्मस्य भाषाकर्म आदि को सावध जानत हुए और कहते हुए भी उनका सेवन करने वाला होता है।
- (७) साधारणतया वह कहता कुछ है और करता कुछ है। इन सात बातों से छद्मस्य पहिचाना जा सकता है।

(अध्याय ७ उ १ सूत्र ५६)

५२४— केवली जानने के सात स्थान

ऊपर कहे हुए छद्मस्य पहिचानने के बातों से विपरीत सात बातों से कबली पहिचाने जा सकते हैं। कबली हिंसादि से सर्वथा रहित होता है।

कबली क चारित्र्य मोहनीय कर्म का सर्वथा स्वयं हो जाता है, उनका संयम निरतिषार होता है, भूख और बचर कुछ सम्बन्धी दापों का प्रवृत्तिसेवन नहीं करते। इसलिए ये चक्र सात बातों का सेवन नहीं करते।

(अध्याय ७ उ १ सूत्र ५६)

५२५ छद्मस्य सात बातें जानता और देखता नहीं है

सात बातों को छद्मस्य सम्पूर्ण रूप से न देख सकता है न जान सकता है। (१) धर्मास्तिकाय, (२) अधर्मास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (४) शरीर रहित जीव, (५) शरीर से अस्पृष्ट (बिना छूया) परमाणुपुद्गल, (६) अस्पृष्ट शब्द और (७) अस्पृष्ट गन्ध।

कबली इन्हीं को अच्छी तरह जान और देख सकता है।

(अध्याय ७ उ १ सूत्र ५७)

५२६- अनुयोग के निक्षेप सात

व्याख्या- अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और वातिक ये पाँच अनुयोग के पर्याय शब्द हैं। मूल का अर्थ क साथ सम्बन्ध जाड़ना अनुयोग है। अथवा सूत्र का अपने अभिप्रेत (कही जाने वाली वस्तु) के अनुकूल योग प्रवर्तना व्यापार, जैसे घट शब्द पड़े रूप पदार्थ का दावक है, यहाँ घट शब्द का अर्थ के अनुरूप होना। अथवा सूत्र का अणु कहते हैं, क्योंकि संसार में वस्तुएँ या अर्थ अनन्त हैं। इनकी अपेक्षा हम अणु अर्थात् अल्प हैं। अथवा पहिले तीर्थंकरों द्वारा उप्पणखा वा' इत्यादि श्रिपदि रूप अर्थ कहने के बाद गणेशर उस पर सूत्रों की रचना करत हैं इसलिए सूत्र पीछे बनता है। कवि भी पहिले अपने हृदय में अर्थ को जमाकर फिर काव्य की रचना करत हैं। इस प्रकार अर्थ के पीछे ज्ञान के कारण भी सूत्र अणु है। उस सूत्र का अपने अभिप्रेत के साथ सम्बन्ध ज्ञान का व्यापार अथवा सूत्र के साथ अभिप्रेत का सम्बन्ध अनुयोग है।

इस अनुयोग का सात प्रकार से निक्षेप होता है। किसी बात की व्याख्या करने के लिए उसके अलग अलग पहलुओं की सूची बनाने के काम को निक्षेप कहते हैं।

अनुयोग सात प्रकार का है—

(१) नामानुयोग- इन्द्र आदि नामों की व्याख्या का, अथवा जिस वस्तु का नाम अनुयोग हो, या वस्तु का नाम के साथ योग अर्थात् सम्बन्ध नामानुयोग है। जैसे दीपक रूप वस्तु का दीप शब्द के साथ, सूर्य का सूर्य शब्द के साथ तथा अग्नि का अग्नि शब्द के साथ सम्बन्ध।

(२) स्थापनानुयोग- इसकी व्याख्या भी नामानुयोग का तरह ही है। काठ वगैरह में किसी महापुरुष का हाथी पाद

बगैरह की द्रव्यना कर लेना भी स्थापनानुयोग है।

(३) द्रव्यानयाग—द्रव्य का व्याख्यान, द्रव्य में द्रव्य के लिए भवना द्रव्य द्वारा अनुकूल सम्बन्ध, द्रव्य का पर्याय के साथ योग्य सम्बन्ध द्रव्यानयाग है। अथवा जा प्राप्त बिना उपयाग कही जाती है उस द्रव्यानयाग कहते हैं। इसकी व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है।

द्रव्य का व्याख्यान को भी द्रव्यानयाग कहते हैं। भूमि आदि अधिकरण पर पड़े हुए द्रव्य का भूतल के साथ सम्बन्ध, कारण-भूत द्रव्य का द्वारा परस्परों में परस्पर अनुकूल सम्बन्ध, इसकी बगैरह लट्टे द्रव्य का कारण बल्ल बगैरह में लाल, पीछा आदि रंग की पर्याय विशेष का सम्बन्ध, शिष्यरूप द्रव्य को शोध प्राप्त कराने के लिए तदनुकूल योग अर्थात् व्यापार, इस प्रकार अनक तरह का द्रव्यानयाग जानना चाहिए। द्रव्यों द्वारा द्रव्यों का, द्रव्यों के लिए अथवा द्रव्यों का पर्याय के साथ, कारण, भूत द्रव्यों द्वारा अनुकूल वस्तुओं के साथ सम्बन्ध या अनुयोग गहित अनुयोग की प्रकृष्टा द्रव्यानयाग है।

(४) क्षेत्र, (५) काल (६) वर्णन, और (७) भाव अनुयाग भी इसी तरह समझ लेना चाहिए।

(‘वशवाक्यमभाष्य तात्पा ११८२-११८३)

५२७-द्रव्य के सात लक्षण

(१) जा मचीन पर्याय को प्राप्त करना है और माचीन पर्याय का जाइता है उस द्रव्य कहते हैं। जैसे मनुष्य गति से हवलोक में गया हुआ जीव मनुष्य रूप पर्याय का जाइता है और देव रूप पर्याय का प्राप्त करना है इसलिये जीव द्रव्य है।

(२) जा पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है और छोड़ा जाता है। ऊपर बाह्य ब्रह्मादरण में भीरुव द्रव्य मनुष्य पर्याय द्वारा

छोड़ा गया है और देव पर्याय द्वारा प्राप्त किया गया है। दो वस्तुओं के मिलने या अलग होन पुर दोनों के लिए मिलने या छोड़ने का व्यवहार किया जा सकता है। जैसे क आग ख क आपस में मिलने पर यह भी कहा जा सकता है कि क ख म मिखा और यह भी कहा जा सकता है कि ख क स मिखा। अलग होने पर भी ख ने क का छोड़ा या क न ख का छोड़ा दोनों तरह कहा जा सकता है। इसी तरह द्रव्य पर्यायों का प्राप्त करना और छोड़ना है और पर्याय द्रव्य का प्राप्त करना तथा छोड़ना है। पहिली विचारा के अनुसार पहला लक्षण है और दूसरी के अनुसार दूसरा।

(३) सत्ता के अवयव को द्रव्य कहते हैं। मिलने पदार्थ हैं वे सभी सत् अर्थात् विद्यमान हैं। इसलिए सभी सत्ता वास्तव हैं। द्रव्य, गुण, पर्याय आदि भिन्न भिन्न विषयों से वे सभी सत् के भेद या अवयव हैं।

(४) सत्ता के विकार को द्रव्य कहते हैं, क्योंकि सभी घट, पटादि द्रव्य महासामान्यात्मक सत् के विकार हैं। जीव, पुद्गल और द्रव्यों की यद्यपि फिर से का विकार नहीं करा जा सकता क्योंकि वे नित्य हैं, ता भी पर्याय और द्रव्य का तादात्म्य (एकत्व) होन स द्रव्य या पर्याय है। सम हासत में द्रव्य विकार रूप हो सकता है। सत्ता के विकार भी सत्ता गतावान का समान मान कर ही कहा जा सकता है क्योंकि महासामान्य सत्ता का कोई अलग रूप नहीं है। कथविज्ञानात्मक सत्ता अर्थात् गतावान का सामान्य समझ कर यह कहा गया है।

(५) आरमादि या ज्ञान, दर्शनादि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं पर्येक द्रव्य भग्न अन्दर रह हुए गुणों का समूह है।

(६) ना भविष्यत् पर्याय प योग्य हाता है अर्थात् उत्तम प्राप्त

करता है उसे द्रव्य कहते हैं।

(७) जिसमें मृत पर्याय की योग्यता हो उसे भी द्रव्य कहते हैं। मविष्य में रामा की पर्याय प्राप्त करने के योग्य रामकुमार को मांसी रामा कहा जाता है, उस द्रव्य रामा भी कह सकते हैं। इसी तरह पहले जिस छंद में घी रखा या, अथ घी निकाल लाने पर भी घी का पड़ा कहा जाता है क्योंकि अन्न में पूर्व पर्याय की योग्यता है। इस तरह भूत या मांसी पर्याय के जा योग्य होता है उस द्रव्य कहते हैं। पुत्रमादि अपनी प्रायः सभी पर्यायों को प्राप्त कर चुकते हैं, जो बाकी हैं उन्हें मविष्य में प्राप्त कर लेंगे। इसी लिए इन्हें द्रव्य कहा जाता है। अगर भूत या मविष्य किसी एक पर्याय वाला का ही द्रव्य कहा जाय तो पुत्रमादि की गिनती द्रव्यों में न हो।

(विशेषाद्वयक साधन भाषा १८)

५१८-चक्रवर्ती के पञ्चेन्द्रियरत्न सात

प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात पञ्चेन्द्रियरत्न होते हैं, अर्थात् सात पञ्चन्द्रिय जीव एस हात हैं जो अपनी अपनी जाति में सब से श्रेष्ठ हात हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) सेनापति, (२) गाथापति अर्थात् सठ या गृहपति (कोठारी), (३) अर्द्ध की अर्थात् सूत्रधार (बढ़ई), (४) पुराहित—शान्ति वगैरह कर्म कराने वाला (५) स्त्री, (६) अन्न, (७) हाथी।

(अथर्ववेद ३ मंत्र ११८)

५१९ चक्रवर्ती के एकैन्द्रियरत्न सात

प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात एकैन्द्रियरत्न होते हैं—

(१) अक्षरत्न, (२) धनरत्न, (३) अमरत्न, (४) वृष्टिरत्न, (५) मणि रत्न, (६) मणि रत्न, और (७) काषाणी रत्न।

य भी अपनी अपनी जाति में शीर्ष से उत्कृष्ट हात पार

कहे जाते हैं। सभी पार्थिव अर्थात् पृथ्वी रूप ज्ञान से एकन्द्रिय हैं।

(अर्थात् ७३ १ सूत्र ११=)

५३०-सहरण के अयोग्य सात

सात व्यक्तियों का कोई भी राग या द्वेष के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकता।

(१) अपरणी-शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करने वाली साध्वी। ब्रह्मचर्य अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई भी सहरण नहीं कर सकता अर्थात् मर्यादित रूप से उपर नहीं ले जा सकता।

(२) जिसमें ब्रह्म अर्थात् किसी तरह की विषय भाग सम्बन्धी अभिलाषा न रही हो, अर्थात् शुद्ध ब्रह्मचारी का।

(३) जिसने पारिवारिक तप अंगीकार किया हो।

(४) पुत्राकलम्पि बालक का।

(५) अप्रमत्त अर्थात् प्रमादरहित संन्यास का पालन करने वाले का।

(६) चौदह पूर्ववारी को।

(७) आहारक शरीर बालक को।

इन सातों को कोई भी मर्यादित रूप से उपर नहीं ले जा सकता।

(अन्यत्रादिसंज्ञा १११ ग १ १२)

५३१-आयुभेद सात

बाँधी हुई आयुष्य बिना पूरी किए बीच में ही मृत्यु हो जाना आयुभेद है। यह सापेक्ष आयुष्य बालक के ही होता है। इनके सात कारण हैं।

(१) मरुक्कससाण - अध्यवसान अर्थात् राग, द्वेष या मय रूप प्रपन्न मानसिक आघात ज्ञान पर बीच में ही आयु टूट जाती है।

(२) निमित्त - शत्रु, दुष्ट आदि का निमित्त पाकर।

(३) आहार - अधिक या अल्प भोजन कर लाने पर।

(४) वदना - शत्रु या शून्य भोगों की अत्यधिक वदना ज्ञान पर।

- (४) परायास-गहन में गिरना नगैरह वाला आघात पाकर ।
 (६) स्पर्श-सौंघ नगैरह क काष्ठक्षान पर अथवा ऐसा वस्तु
 का स्पर्श क्षान पर जिसके छून से शरीर में नहर फैल जाय ।
 (७) आणवाण- मांस की गतिचन्द्रहा मान पर ।

इन सात कारणों से व्यवहारवाय से मफलमृत्पु हाती है ।

(गर्वाय उ ३६अ ६६१)

५३२ विक्षया सात

विक्षया का व्याख्या और पहिले क चार मद पहिले भाग
 के बालने १४८ में ही दिष्ट गये हैं । बाकी तीन विक्षया ये हैं ।

- (१) मदूकार्णिका- पुमान्ति के विभाग से दुरवी माता नगैरह
 के कर्ण कन्दन से मरी हुई कथा का मृदूकार्णिका कहते हैं ।
 (२) अज्ञेयभान्तिना- ऐसा कथा करना जिससे दर्शन अर्थात्
 सम्यग्दर्श में बाध लग जाय अथवा भ्रम का भंग हो । जैसे ज्ञानादि का
 अपेक्षता के कारण कुतार्थी की प्रशंसा करना । ऐसी कथा
 सुन कर ध्यानात्मी को भ्रम बढ़ाने में सक्षम होती है ।

- (३) वारिषभान्तिनी वारिष का तरफ सेपड़ा या उमकी
 निम्न करने वाला कथा । जैसे- आज एता साधु महात्मनों
 का वातन कर रहा नरक भक्त क्योंकि सभी साधुओं में प्रमाद
 बढ़ गया है साथ बहुत लोग हैं, अतिचारों का मुट्ट करने
 वाला का आचार्य नहीं है, साधु भी अतिचारों का गुदि
 नहीं करते, इसीसे प्रमाण तार्थ ज्ञान भाग अज्ञान पर
 भवत्यस्ति है । इसी का भाग्यना में प्रयत्न करना
 चाहिए । ऐसा बातों से मुट्ट वारिष या साधु भी मिल
 ही माने हैं जो वारिष का तरफ सेपड़ा सुक है उन का
 भावना ही क्या है । बहुत शास्त्र शिष्टा ही जानते हैं ।

५३३ भयस्थान सात

माहनीय कर्म की प्रकृति के बदल स पैदा हुए आत्मा के परिणामविशेष को भय कहते हैं। इस में प्राणी डरन लगता है। भय के कारणों को भयस्थान कहते हैं। ये सात हैं। भय की समस्या वास्तविक घटना ज्ञान से पहिले उसकी सम्भावना से पैदा होती है। भयस्थान सात इस प्रकार हैं —

(१) इहलोकभय— अपनी ही जाति के प्राणी से डरना इहलोक भय है। जैसे मनुष्य का मनुष्य से, देव का देव से, तिर्यक्ष का तिर्यक्ष से और नारकी का नारकी से डरना।

(२) परलोक भय— दूसरी जाति वाला से डरना परलोकभय है। जैसे मनुष्य का तिर्यक्ष या देव से अथवा तिर्यक्ष का देव या मनुष्य से डरना परलोक भय है।

(३) आदानभय— धन की रक्षा के लिए घोर आदि से डरना।

(४) अकस्माद्भय— बिना किसी बाल कारण के अचानक डरन लगना अकस्माद्भय है।

(५) यदनाभय— पीडा से डरना।

(६) मरणभय— मरने से डरना।

(७) अरलोकभय— अपकीर्ति से डरना।

(कर्मणि ७४ १ तु १ ४६) (मन्वालो ७ ४)

५३४— दुपमाकालि जानन के स्थान सात

हरसर्पिणी काल का दूसरा आरा तथा गरसर्पिणी का पौधवा आरा दुपमा काल कहमाता है। यह इफास इमार वर्ष तक रहता है। सात पाठों से यह जानन जा सकता है कि अब दुपमा काल शुरू होने वाला है या सात पाठों से दुपमा काल का समाप्त जाना जाता है। दुपमा काल मान पर—

(१) महालक्ष्मी पूजा है। (२) वर्षाकाल में जिस समय

वर्षा की आवश्यकता होती है उस समय नहीं बरसता ।
(२) असाधु पूजे जाते हैं । (३) साधु और सज्जन पुरुष
सन्मान नहीं पाते । (४) माता पिता और गुरुजन का विनय
नहीं रहता । (५) लोग मन से अपसन्न भयभीत भयमनस्य होते
हा जाते हैं । (६) कड़वे या हरेपेदा करने वाले वचन बाखते हैं ।

(अध्याय ७४ ३ सूत्र २६६)

५३५-सुपमा काल आने के स्थान सात

सात बातों से सुपमा काल का आगमन या उसका प्रभाव
जाना जाता है । जब सर्पिणी काल का तीसरा भाग तथा
सर्पिणी का पाँचवा भाग सुपमा कहलाता है । यह काल तीन
कोड़ाकोड़ी सागरावध तक रहता है । सुपमा काल आने पर
(१) अकालवृष्टि नहीं होती । (२) हमेशा ठीक समय पर वर्षा
होती है । (३) असाधु (असंयती) या दुष्ट मनुष्यों की पूजा
नहीं होती । (४) साधु और सज्जन पुरुष पूजे जाते हैं । (५)
माता पिता आदि गुरुजन का विनय होता है । (६) लोग मन
से प्रसन्न तथा प्रेम भाव बाखते होते हैं । (७) पीठे और दूसरे को
आनन्द देन बाखत वचन बाखते हैं ।

(अध्याय ७४ ३ सूत्र २६६)

५३६-जम्बूद्वीप में वास सात

मनुष्यों के रहने के स्थान का नाम कहते हैं । जम्बूद्वीप में
पुच्छिमवन्त, महाहिमवन्त आदि पर्वतों के बीच में आ ज्ञान
के कारण सात वास या क्षेत्र हो गए हैं ।

उनका नाम इस प्रकार है—(१) भरत, (२) हैमवत, (३) हरि,
(४) विदेह, (५) रम्यक, (६) हेरयवत और (७) ऐरावत ।

भरत आ उत्तर की तरफ हैमवत क्षेत्र है । उससे उत्तर की
तरफ हरि इस तरफ सभा क्षेत्र पहिल पहिल से उत्तर की तरफ

हैं। व्यवहार नय की अपेक्षा अथ दिशाओं का निश्चय किया जाता है अर्थात् भिन्न सूर्योदय हा उस पूर्व कहा जाता है। ता य सभी क्षत्र मरु पर्वत से दक्षिण की तरफ है। यद्यपि य एक दूसरे स विराधो दिशाओं में हैं फिर भी सूर्योदय का अपेक्षा ऐसा कहा जाता है। निश्चय नय स आन्त रुचक मदर्शों की अपेक्षा दिशाओं का निश्चय किया जाता है, तब य क्षत्र भिन्न भिन्न दिशाओं में कह जाएंग।

(दृष्टान्त ७ उ १ सूत्र १११) (सम्भावना ७) (तत्पार्थ मप्या १ सूत्र १)

५३७—वर्षधर पर्वत सात

ऊपर लिखे हुए सात क्षेत्रों का विभाग करने वाला सात वर्षधर पर्वत हैं—(१) सुल्लहिमवान्, (२) महाहिमवान्, (३) निषप, (४) नीलवान्, (५) बबयी, (६) शिखरी (७) मन्दर।

(दृष्टान्त ७ उ १ सूत्र १११) (सम्भावना ७)

५३८—महानदियां सात

जम्बूद्वीप में सात महानदियाँ पूर्व की तरफ लक्षण समुद्र में गिरती हैं। (१) गंगा (२) राहिता, (३) हरि, (४) सीता, (५) नारी, (६) सुवर्णकूला और (७) रक्ता।

(दृष्टान्त ७ उ १ सूत्र १११)

५३९—महानदियां सात

सात महानदियाँ पश्चिम की तरफ लक्षण समुद्र में गिरती हैं—(१) सिन्धु, (२) रोहिताशा, (३) हरिकान्ता, (४) सीतोदा, (५) नरकान्ता, (६) रूप्यकूला, (७) रक्तवती।

(दृष्टान्त ७ उ १ सूत्र १११)

५४०—स्वर सात

स्वर सात हैं। यद्यपि सचेतन और अचेतन पदार्थों में हान वाला स्वर भेद के कारण स्वरों की संख्या अगणिता हो सकती है तथापि स्वरों के प्रकार भेद के कारण उनकी संख्या

सात ही हैं यर्थात् ध्वनि के मुख्य सात भेद हैं। पहल, धूपम, गांधार, मध्यम, पंचम, रैवत या वैवत और निषाद।

(१) नाक कंठ, छाती, तालु, जीभ और दाँत इन छ स्थानों के सहारे स पैदा होने वाले स्वर का पहल कहा जाता है।

(२) जब वायु नाभि से उठकर कंठ और मूर्धा से उकराता हुआ धूपम की तरह शब्द करता है तो इस स्वर को धूपम स्वर कहते हैं।

(३) जब वायु नाभि से उठकर हृदय और कण्ठ से उकराता हुआ निःसृतता है तो इस गांधार कहते हैं। गांध से भरा होने के कारण इस गांधार कहा जाता है।

(४) नाभि से उठकर जो शब्द हृदय से उकराता हुआ फिर नाभि में पहुँच जाता है और भन्दर हो भन्दर गूँजता रहता है उस मध्यम कहते हैं।

(५) नाभि, हृदय, छाती, कण्ठ और मिर इन पाँच स्थानों में उत्पन्न होने वाले स्वर का नाम पंचम है अथवा पद्मादि स्वरों की गिनती में यह पाँचवाँ होने से पंचम कहलाता है।

(६) वैवत स्वर बाकी के सव स्वरों का सम्मिश्रण है। इसका दूसरा नाम वैवत है।

(७) तम्रज्ञान से निषाद दूसरे सव स्वरों को बसा दिया है। इसका द्यता सूर्य है। इन सातों स्वरों के सात स्थान हैं। यद्यपि प्रत्येक स्वर कंठ ताण्वादि कई स्थानों की सहायता से पैदा होता है तथापि जिस स्वर में जिस स्थान की अधिक अपेक्षा है वही उसका विशेष स्थान माना गया है।

(१) पहल जिह्वा के अग्रभाग से पैदा होता है। (२) धूपम धूपस्थल से। (३) गांधार-कण्ठ से। (४) मध्यम-कण्ठ के मध्यभाग से। (५) पंचम-नाक से। (६) रैवत दाँत और आँठ

क संपाग स। (७) निपाद भौंहे पढ़ाकर तेमी से बोला जाता है। ये सातों स्वर अलग २ माथी से पैदा होत हैं। (मनु. सू. १२० मा २१ ७)

मार का स्वर पढ़ज होना है। कुनकुन का श्रपम, ईस का गांपार, गाय और मड़ों का मध्यम। बसंत श्रुत में कापम का स्वर पंचम होना है। मारस और कौब पत्नी रैवत स्वर में बोलते हैं। हाथी का स्वर निपाद होता है। (मनु. सू. १२० प १८ १६)

अथेतन पदार्थों से भी ये सातों स्वर निकलत हैं। (१) बाल स पढ़ज स्वर निकलता है। (२) गोसुत्ती (एकतरह का बान।) स श्रपम स्वर निकलता है। (३) शूल से गांपार स्वर उत्पन्न होता है। (४) मल्लरी स मध्यम। (५) तबले स पंचम स्वर निकलता है। (६) नगा स रैवत। (७) महामरी स निपाद। इन सातों स्वरों क सात फल हैं। मनु. सू. १२० प १ ११

पढ़ज स्वर स मनुष्य आजीविका को प्राप्त करता है। उसक किये हुए काम व्यय नहीं जात। गोपें पुत्र और मित्र प्राप्त हात हैं। मड़ पुत्र स्त्रियों का निय हाता है। श्रपम स्वर स ऐश्वर्य, सेना मन्थान, धन, धर्म, गौरव आभूषण, स्त्रियों और शयन प्राप्त होते हैं। गान्धार स्वर को गान का कला का ज्ञान बाल भेट आजीविका बाल, प्रसिद्ध कवि और दूसरा कलाओं तथा शास्त्रों क पारगामी हो जाते हैं। मध्यम स्वर स मनुष्य स्वाता पीता और सुखी जीवन प्राप्त करता है। पंचम स्वर बाला पुरुष वृद्धोपनि शूरवीर, मंगल कान बाला और अनक गुणों का मायक बनता है। रैवत स्वर बाला व्यक्ति दुस्वी जीवन, धन धन नीच आजीविका, नीच जाति तथा अनार्य दश को प्राप्त करता है। पम नर पार, बिरीमार फौमी दानन बाल शूकर क गिरागी या मलयद करन बाल हात हैं। निगा स्वर बाल गान भगदालू पैदा बालन बाल, पयराहण नर गधूजन और धार नान हात हैं।

(मनु. सू. १० मा १२ १८)

इन मातों स्वरों के तीन ग्राम हैं । पहलवग्राम मध्यग्राम और गावग्राम । प्रत्येक की सात मात मूर्धनाएँ हैं—(१) झलित्वा, (२) मध्यगा (३) चित्रा (४) रोहिणी (५) मर्तगजा, (६) सौमरी (७) परमप्या । (१) पद्मा (२) मंसरी (३) सुदुमध्यमा (४) शुद्धा, (५) अत्रा (६) कलावती (७) तीव्रा । (१) रौद्री, (२) प्राणा, (३) वैष्णवा (४) क्षेत्री (५) सुरा (६) नादावती और (७) विशाला ।

इन के स्थान में अनुयोगद्वार सूत्र में नीचे लिखी मूर्धनाएँ हैं —

ममो क्करयाच्चा हरिया रयणी य सारकन्ता य ।

छट्टो य सारसीनाम सुखसङ्गा य सत्तमा ॥ १६ ॥

उत्तरमङ्गा रयणी उत्तरा उत्तरज्जना ।

समोक्कङ्गा य मौवीगा, अमिलवा होइ सत्तमा ॥ १७ ॥

नन्दी य सुद्धिमा पूरिमा य चञ्चली य सुखगन्धारा ।

उत्तरगन्धाराणि य सा रञ्जमिवाइवइ मुक्का ॥ १८ ॥

सुदुत्तरमायारा या छट्टी सङ्गो य यथायथा ।

अह उत्तरायया कोडिमा य सामलमी मुक्का ॥ १९ ॥

(धनु पूष्ठ १३) (अष्टौत वामास) १३३वीं (विरहार्णव मूर्धन शब्द (संग्रहित शब्द)

गात की अवधि उसका सञ्जातीय समय और आकार सातों स्वर नामों से रूपान्तर होते हैं । यही इनका सञ्जातीय है । किसी कविता की एक कड़ी इसका सांस है । प्रारम्भ में सुदु मध्य में तीव्र और अन्त में मन्द यही गीत के तीन आकार हैं ।

संगीत के छह शेष हैं—(१) मोह—डरते हुए गाना । (२) दुःख—जल्दी जल्दी गाना । (३) डरिखट—मांस से लेकर जल्दी जल्दी गाना अथवा शब्दों का छोटे बना कर गाना । (४) उत्ताल—ताल से आग बढ़ कर या आग पीछे ताल देकर गाना । (५) काकम्बर—कीच फी तरह कर्णकटु और अस्पष्ट स्वर से गाना । (६) अनुनास—नाक से गाना । (धनु म १२० या ४०) संगीत के आठगुण हैं—

(१) पूर्ण—स्वर आरम्भ अवरोह आदि से पूर्ण गाना । (२) रक्त—गाढ़ आन वाला राग से अच्छी तरह परिष्कृत । (३) अमङ्गल—दूसरे दूसरे स्पष्ट और शुभ स्वरों से मयिष्ठ । (४) व्यक्त—अचर और स्वरों की स्पष्टता के कारण स्पष्ट । (५) अविपुष्ट—राग की तरह जहाँ स्वर बिगड़ने का पाव उसे अविपुष्ट कहते हैं । (६) मधुर—बसन्त ऋतु में मतवाली कोयल के शब्द की तरह मधुर । (७) सम—काद्य परा और स्वर बरीद से ठीक नया हुआ ।

(८) सुललित— आवाप के कारण मिसकी छाय बहुत कोमल बन गई हो उस सुललित कहते हैं। संगीत में बबरोक्त गुणों का होना आवश्यक है। इन गुणों के बिना संगीत केवल बिटम्बना है। इनके सिवाय और भी संगीत के बहुत से गुण हैं। (१) उगो-विशुद्ध जो स्वर पञ्चम्यस में विशुद्ध हो उसे उगोविशुद्ध कहत हैं। (२) कण्ठविशुद्ध—जो स्वर गले में फटने न पावे और स्पष्ट तथा कोमल रहे उस कण्ठविशुद्ध कहत हैं। (३) शिरोविशुद्ध—मूर्चा को प्राप्त होकर भी जो स्वर नासिका से मिश्रित नहीं होता उम शिरोविशुद्ध कहते हैं। आती कण्ठ और मूर्चा में रक्षेष्म या बिकना हट के कारण स्वर स्पष्ट निकलता है और बीच में नहीं टूटता, इसी को उरोविशुद्ध, कण्ठविशुद्ध और शिरोविशुद्ध कहत हैं। (४) मृदुक—जो राग मृदु अर्थात् कोमल स्वर से गाया जाता है उस मृदुक कहते हैं। (५) रिद्धित—जहाँ आवाप के कारण स्वर खेला सा कर रहा हो उस रिद्धित कहते हैं। (६) पदबद्ध—गाय जाने वाला पदों की जहाँ विशिष्ट रचना हो उसे पदबद्ध कहत हैं। (७) समताल मस्युत्सेव—जहाँ नर्तकी का पादनिक्षेप और ताक्ष बगैरह सब एक दूसरे से मिश्रित हों उन्हें समताल मस्युत्सेव कहत हैं।

सप्त स्वर सीमर—जहाँ सातों स्वर मकर बगैरह से मिलान खात हों उस सप्त स्वर सीमर कहते हैं। वे अक्षरादि सात हैं। (१) अक्षरसम—जहाँ ह्रस्व की मगह ह्रस्व, दीर्घ की मगह दीर्घ, प्लुत के स्थान पर प्लुत और सानुनासिक की मगह सानुनासिक अक्षर बोला जाय उस अक्षरसम कहत हैं। (२) पदसम—जहाँ पदविन्यास राग के अनुकूल हो। (३) तात्सम—जहाँ हाथ पैर आदि का हिसाना तात्स के अनुकूल हो। (४) मयसम—सींग, छकदी बगैरह किसी यन्त्र के द्वारा बन हुए अंगुली के परिपान द्वारा तादित होने पर बीणा से छाय उत्पन्न होता है। उस छाय

के अनुसार जिस स्वर से गाया जाय उस समय कहते हैं।

(५) ग्रहसम— बांसुरी या सितार वगैरह का स्वर सुनकर उसी के अनुसार सब गाया जाय तो उसे ग्रहसम कहते हैं। (६) निःश्रुतिप्लुतसम— जहाँ साँस लान और बाहर निकालने का क्रम बिन्दुल दीक हो उसे निःश्रुतिप्लुतसम कहते हैं। (७) संवापसम— बांसुरी या सितार वगैरह के साथ साथ जो गाया जाता है उस संवापसम कहते हैं। संगीत का प्रत्येक स्वर अनुराग नामों से मिलकर सात प्रकार का हो जाता है।

गीत के लिए बनाये जान वाले पद्य में आठ गुण होने चाहिये।

(१) निर्दोष (बलीसदापरहित) (२) सारवत्, (३) हेतुयुक्त, (४) अलंकृत, (५) उपनीत, (६) माधुर्य, (७) मित और (८) मधुर। इनकी व्याख्या आठवें बाल में दी जायगी।

छन्द मथात् छन्द तीन तरह का होता है—मम, अर्द्धमम और विषम। (१) जिस छन्द के चारों पाद के अक्षरों की संख्या समान हो उसे मम कहते हैं। (२) जिसमें पहला और तीसरा दूसरा और चौथा पाद समान संख्या वाले हों उसे अर्द्धमम कहते हैं। (३) जिसमें किसी भी पाद की संख्या एक दूसरे से न मिलती हो उसे विषम कहते हैं।

संगीत की दो भाषाएँ हैं—संस्कृत और प्राकृत। संगीत कला में स्त्री का स्वर प्रशस्त माना गया है। गौरवर्णा स्त्री पीठा गायी है। बाली कठोर और मृत्वा, रघामा चतुरता पूर्वक गायी है। काणी ठहर ठहर कर, अर्ध मन्द्री मन्द्री, पील रंग की स्त्री स्वल्प स्वर में गायी है।

गान स्वर, तीन ग्राम और इकोस दूर्ध्वनाएँ हैं। प्रत्येक स्वर सात तानों के द्वारा गाया जाता है इत्येव सातो रवर्गो के ४८ मन्त्रा माते हैं। (अनु ग ११ वा ११ ११) (अ-४ १७५ १११)

५४१—चमरेन्द्र की सेना तथा सेनापति

शमरेन्द्र की सात प्रकार की सेना है और सात सेनापति हैं।

- (१) पादातानीक—पैदल सेना। द्रुमसेनापति।
- (२) पीडामीक—अश्वसेना। सौदामिन् अश्वराज सेनापति।
- (३) कु मरानीक—हाथियों की सेना। कुपु इस्तिराज सेनापति।
- (४) महिपानीक—मैंसों की सेना। लोडिताक्ष सेनापति।
- (५) रथानीक—रथों की सेना। किशोर सेनापति।
- (६) नाटयानीक—लेख तथाशा करने वालों की सेना। अरिष्ट सेनापति।
- (७) गन्धर्वानीक—गीत, वाद्य आदि में निपुण व्यक्तियों की सेना। गीतरति सेनापति।

इसी प्रकार बलीन्द्र, वैरोचनेन्द्र आदि की भी भिन्न भिन्न सेनाएँ तथा सेनापति हैं। इनका विस्तार ठाण्णंग भूष में है।

(अष्टाध्याय ७४ १ सूत्र १८८)

५४२—मूल गोत्र सात

किसी महापुरुष से चलने वाली मनुष्यों को सन्तानपरम्परा को गोत्र कहते हैं। मूल गोत्र सात हैं—

- (१) काश्यप—भगवान् मुनिमुघ्त और नमिनाथ को छोड़ कर बाकी तीर्थङ्कर, अक्रवर्ती, सातहों गणधर स छह गणधर तथा अम्भुस्वामी आदि इसी गोत्र के थे।
- (२) गौतम—बहुत से क्षत्रिय, भगवान् मुनिमुघ्त और नमिनाथ, नारायण और पद्म को छोड़ कर बाकी सभी वल्लभ और वासुदेव, इन्द्रभूति आदि तीन गणधर और वैरस्वामी गौतम गोत्रीय।
- (३) वत्स—इस गोत्र में शय्यम्भस्वामी हुए हैं।
- (४) कुरमा—इसमें शिष्यभूति वगैरह हुए हैं।
- (५) कौशिक—पद्मसूक्त वगैरह।

- (६) मण्डप-मण्ड की सन्तानपरम्परा सञ्चलनवाला गोत्र ।
 (७) वाशिष्ठ-वाशिष्ठ की सन्तानपरम्परा । छठ गणधर तथा
 आर्य मुहूर्ता बगैरह । इनमें प्रत्येक गोत्र का फिर सात २ शाखाएं
 हैं । इनका विस्तार ठाणोंग सूत्र में है । (ठाणोंग ७ अ १ सूत्र १११)

५४३-भगवान् मल्लिनाथ आदि एक साथ दीक्षा लेने वाले सात ।

नीचे लिख सात व्यक्तियों ने एक साथ दीक्षा ली थी ।

- १) भगवान् मल्लिनाथ-विद्वद्राम की कन्या ।
- २) प्रतिष्ठुडि-साकत भर्षात् अयोध्या में रहने वाला
 इन्द्राक्ष देश का राजा ।
- ३) चन्द्रच्छाय-चम्पा में रहने वाला कुरुक्षेत्र का राजा ।
- ४) इक्ष्मी-आवस्ती का निवासी कुरुक्षेत्र का राजा ।
- ५) शङ्ख-वाणारसी में रहने वाला काशी देश का राजा ।
- ६) अर्दीनशत्रु-हस्तिनापुर निवासी कुरुक्षेत्र का राजा ।
- ७) मित्रशत्रु-काम्पिज्यनगर का स्वामी १७ शासक देश का राजा ।

भगवान् मल्लिनाथ के पूर्व भवक साथी हान के कारण इन
 छह राजाओं की नाम दिए गए हैं । वेस तो भगवान् के साथ
 तान सी स्त्री और तीन सी पुरुषों ने दीक्षा ली थी । इन छह
 राजाओं का कयाई ज्ञाता भूम प्रथम भूतस्कन्ध के आठवें
 अध्याय में नीचे लिख अनुसार आई हैं-

जम्बूद्वीप, अपरविद्वह के सप्तसावर्ती विजय की धीतशाका
 राजधानी में महाव्रत नाम का राजा था । उसने छह वचन
 के साधियों के साथ दीक्षा ली । दीक्षा के समय हम साथी
 अनगागे ने कहा मा तप आप करेंगे वही हम करेंगे । इस
 प्रकार सभी साधियों में एक सरीखा तप करने का निश्चय

ज्ञान पर भी जब दूसरे साथी अत्यन्त (उपवास) आदि करते तो महाबल अहमभक्त (तला) आदि कर जाता था। तबस्या तथा सात्म्य आदि गुणों से उमने तीर्थद्वार माय बाधा बिन्दु तबस्या में कण्ट होन के कारण माय में ली गांध भी बैर गया। आयुष्य पूरी करके सब समी अत्यन्तनाम के अनुत्तरविमान में द्वार रूप से उत्पन्न हुए।

वहाँ से सबकर महाबल का जीव विधितानगरी के स्वामी कुम्भराजा की मयावती रानी के गंध में तार्यद्वार रूप से उत्पन्न हुआ। माया विना न उगदा माय पल्लि रखता। दूसरे गांध भी वहाँ से सबकर अयाध्या आदि मगरियों में उत्पन्न हुए। पल्लि में रंगी सब दशान सौ वर्ष की हुई तो उसने अवरिज्ञान द्वारा अवन माथियों का ज्ञान लिया। उनका प्रतिहार इन के लिए पल्लिनागरी न अवन उगान में पहिला म हा पक पर बनवा लिया। उममें ही कमर थ। कपड़ों के बापों बाप अवनरी मान का प्रति बनवाइ, अलग अलग कपड़ों में बड़ द्यक्ति प्रति का दार मदन य किन्तु परदार पक दूसरे का नहीं। प्रति बहुत ही मुन्दर भार हुआ पल्लि में रंगी मगीला थी। दूसरे में दिइ था तो पक के आकार बाल करने का दार हुआ था। प्रतिज्ञि न वह अवन भाजन का पक ग्राम उग प्रति में दान दता थी।

पल्लिनागरी के पूर्ववत् का पक माथी सादन का राजा बना। पक दिन उगने पयावता दरो के लगे रमाए गए मागपत्र में गांध कणों के मन्दर पुष्पों में गूँदी हुई बहुत ही सुन्दर माला द्यवी। माथप्रातिवन राज हुए राजा म धरवी म बुद्धा-करी पया माया द्यवी है। धरवी म उगारि, वा विरदा म की कय्या पल्लिकरी के बाप मा माया है। अत द्यवन हुए एव का गांधा साधवी दिग्गा भी नहीं है। राजा म पल्लि में रंगी

क विषय में पूछा—बह कैसी है ? यश्री ने उत्तर दिया— संसार में उस सरीखी कोई नहीं है । रामा का मन्त्रिर्ज्वरी क प्रति अनुराग हो गया और उस बरने के लिए दूत भेज दिया ।

दूसरा साथी चन्द्रज्याय नाम स चम्पानगरी राजधानी में अंम दश का राज्य कर रहा था । वहीं पर अर्धभक्त भरणक नाम का भावण पातबणिक रहता था । एक बार यात्रा स लौटने पर वह एक मोड़ा कुण्डल रामा को भेंट देने क लिए लाया । राजा न पूछा—तुमने बहुत स समुद्र पार किए हैं । क्या कोई आश्रय जनक वस्तु दस्ती ? भावक न कहा इस यात्रा में मुझ धर्म स विचलित करने क लिए एक देव ने बहुत उपसर्ग किए । मन्त्र तक विचलित न होने स सन्तुष्ट होकर उसने द्वा माह कुण्डल दिए । एक इमन कुम्भ राजा को भेंट कर दिया । राजा न उस अपनी पत्नि नाम की कन्या का स्वर्य पहिनाया । वह कन्या तीनो लोकों में आश्चर्ययुक्त है । यह सुनकर चन्द्रज्याय रामा न भी उस बरने क लिए दूत भेज दिया ।

तीसरा साथी भावस्ती नगरी में दक्षी नाम का राजा हुआ । एक दिन बमन अपनी कन्या के चौमासी स्नान का उत्सव मनाने क लिए नगरी क घौराहे में विशाल मण्डप रचाया । कन्या स्नान करके सब वस्त्र आदि पहिन कर अपने पिता क चरणों में प्रणाम करने क लिए आई । राजा न उस गाढ़ से बैठकर उसक सौन्दर्य का दखत हुए कहा, वर्षपर ! क्या तुमने किसी कन्या का समा स्नानमहास्नन दखा है ? उसने उत्तर दिया—बिहाराज की कन्या क स्नानमहास्नन क सामने यह उसका सात्वर्ष भाग भी नहीं है । राजा वर्षपर से मन्त्रिर्ज्वरी की मर्शसा सुनकर उसकी भार भाकृष्ट हो गया और उस

एक बार मल्लिकुंवरी के कुण्डलों का मोड़ खुल गया। उस मोड़ने के लिए कुम्भक राजा न मुनारों का आज्ञा दी किन्तु वैसे पड़ल की तरह न कर सके। राजा न मुनारों को अपनी मगरी से निकाला दिया। पवनारस के राजा शंकरराज के पास चला गए। राजा के पूछन पर मुनारों ने सारी बात कह दी और मल्लिकुंवरी के सौन्दर्य की प्रशंसा की। माहित शहर शंकरराज ने भी मल्लिकुंवरी को बरन के लिए दूत भेज दिया।

एक बार मल्लिकुंवरी के छात्र भाई मल्लदिभ ने समाभवन को विप्रित करवाना शुरू किया। लक्ष्मि विशेष से सम्पन्न होने के कारण एक विप्रकार ने मल्लिकुंवरी के पैर के अंगूठ को देखकर सारी तस्वीर का हूबहू चित्रित कर दिया। मल्लदिभ कुंवर अपने अम्तःपुर के साथ विप्र समा में आया। दस्वत दस्वत उसकी नगर मल्लिकुंवरी के विप्र पर पड़ी। उस साक्षात् मल्लिकुंवरी समझ कर बड़ी बहिन के सामने इस प्रकार अविनय से आने के कारण वह लज्जित होन लगा। उसकी भायन बताया कि यह विप्र है साक्षात् मल्लिकुंवरी नहीं। अयोग्य स्थान में पड़ी बहिन का विप्र बनाने के कारण विप्रकार पर मल्लदिभ को बड़ा क्रोध आया और उसे मारने की आज्ञा दी। सब विप्रकारों ने इकट्ठे होकर कुमार से प्रार्थना की कि एस गूणी विप्रकार को मृत्युदंड देना चाहिए। कुमार ने जनकी प्रार्थना पर ध्यान देकर विप्रकार का अंगूठा और अंगूठे के पास की अंगुली काटकर दशनिकाया दे दिया। वह इस्तिनापुर में अदीनशत्रु राजा के पास पहुँचा। राजा ने विप्रकार के मुँह से मल्लिकुंवरी की तारीफ सुनकर दूत को भेज दिया।

एक बार पोषा नाम की बरिमानिका ने मल्लिकुंवरी के भवन में प्रवेश किया। मल्लिस्वामिनी ने धानधर्म और शौचधर्म का

उपदेश देकर उस जीत लिया। हार नाम पर क्रोधित होती हुई चोछा जितशत्रु राजा के पास आई। राजा ने पूछा—बासे! तुम बहुत घुमती हो। क्या मेरी रानियों मरीखी कोई सुन्दरी दखी है? उसने कहा—विदेहराज की कन्या को देखते हुए तुम्हारी रानियाँ उसका शास्त्रवाँ भाग भी नहीं हैं। राजा जितशत्रु ने भी मल्लिकुंवरी का वरन के लिए दूत भेज दिया।

छहों दूतों ने आकर अपने अपने राजाओं के लिए मल्लिकुंवरी को माँगा। उसने उन्हें दुस्कार कर पिछले द्वार से निकाल दिया। दूतों के कथन से क्रोध में आकर सभी राजाओं ने मिथिला पर चढ़ाई कर दी। उनको भाते हुए सुनकर कुम्भक राजा भी अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो कर राज्य की सीमा पर जा पहुँचा और उनकी प्रतीक्षा करने लगा। राजाओं के पहुँचते ही ययकुर युद्ध शुरू हुआ। दूसरे राजाओं की सेना अधिक हान के कारण कुम्भक की सेना हार गई। उसने भाग कर किल्लबन्दी कर ली। विजय का कोई ब्यापन देख कर व्याकुल होत हुए कुम्भक राजा को मल्लिकुंवरी ने कहा—भाप प्रत्यक्ष राजा के पास अलग अलग सन्देश भेज दीजिये कि कन्या उस ही दी जायेगी और छहों का नगर में घुसा लीजिए।

छहों आकर नए बनाए हुए घर के कमरों में अलग अलग बैठ गए। सामन मूर्ति को साक्षात् मल्लिकुंवरी समझत हुए एक टुकड़ाकर देखने लगा। इतने में मल्लिकुंवरी ने वहाँ आकर मूर्ति का डकन खोल दिया। चारों तरफ भयानक दुर्गन्ध फैलने लगी। राजाओं ने नाक बंद कर मुँह फेर लिए। मल्लि ने पूछा—“भाप लोगो न नाक बन्द करके मुँह क्यों फेर लिए? अगर साने की मूर्ति में दाखा हुआ दुर्गन्धित तथा मलमल आहार भी इस प्रकार दुर्गन्धित हो सकता है तो मल, मूत्र, रस आदि

घृणित वस्तुओं से भरे इस भौतिक शरीर में इन का क्या परिणाम होगा ? ऐसे गन्दे शरीर में आप लोग भासक्ति क्यों कर रहे हैं ? आत्मा को नीचे गिराने वाला कामभोगों को छोड़िए। क्या आप को याद नहीं है जब हम अपमृत विमान में रहे थे और उससे पहिले पशुप्य भव में एक साथ रहने की प्रतिज्ञा की थी ?” यह सुनकर सभी रामाओं को जातिस्मरण हो गया।

इसके बाद मल्लिकुंदरी ने कहा—मैं संसार के भय से दीक्षा लेने वाली हूँ। आप लोग क्या करेंगे ? उन्होंने भी दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। इस पर मल्लिस्वामिनी ने कहा—यदि यह बात है तो अपने पुत्रों को गद्दी पर बैठा कर मेरे पास बल आओ। रामाओं ने बात मान ली। इसके बाद मल्लिस्वामिनी उन्हें लेकर कुम्भक राजा के पास गईं। सभी रामाओं ने कुम्भक के चरणों में गिर कर बसस क्षमा मांगी। कुम्भक ने भी प्रसन्न होकर उन सब का सरकार किया।

एक वर्ष तक महादान देकर पौष सुदी एकादशी, अश्विनी नक्षत्र में भद्रपक्ष करके भगवान् मल्लिनाथ ने छः रामा, बहुत से रामकुमार तथा रामकुमारियों के साथ दीक्षा ली। इनके साथ तीन सौ पुरुषों की ब्राह्मसम्पदा तथा तीन सौ महिलाओं की आभ्यन्तर परिपक्व थी।

अब रामा उत्कृष्ट करनी करके सिद्ध हुए। भगवान् मल्लिनाथ भी हमारों जीवों को प्रतिशोध देकर सिद्ध बुद्ध तथा मुक्त हुए।
(अध्याय ७ व १ सूत्र ११४)

५४४—श्रेणियों सात

मिसके द्वारा जीव और पुरुषों की गति होती है ऐसी व्याकाश प्रदेश की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जीव और पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान श्रेणी के अनुसार ही जा सकते हैं,

बिना भेणी के गति नहीं होती। भेणियों सात हैं—

(१) अङ्गायता—जिस भेणी के द्वारा जीव उर्ध्व लोका (ऊँचे लोक) आदि से अधोलोका आदि में सीधे चले जाते हैं, उसे अङ्गायता भेणी कहते हैं। इस भेणी के अनुसार जाने वाला जीव एक ही समय में गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है।

(२) एकतो बद्धा—जिस भेणी द्वारा जीव सीधा जाकर बद्ध गति प्राप्त करे अर्थात् दूसरी भेणी में प्रवेश करे उसे एकतो बद्धा कहते हैं। इस के द्वारा जाने वाला जीव दो दो समय समेत है।

(३) समयतो बद्धा—जिस भेणी के द्वारा जाता हुआ जीव दो बार बद्ध गति करे अर्थात् दो बार दूसरी भेणी (पंक्ति) को प्राप्त करे। इस भेणी से जाने वाले जीव को तीन समय लगते हैं। यह भेणी आग्नेयी (पूर्व दक्षिण) दिशा से अधोलोका की वायवी (उत्तर पश्चिम) दिशा में उत्पन्न होने वाले जीव के हावी है। पहिले समय में यह आग्नेयी (पूर्व दक्षिण कोण) दिशा से तिरछा पश्चिम की ओर दक्षिण दिशा के कोण अर्थात् नैऋत्य दिशा की तरफ जाता है। दूसरे समय में वहाँ से तिरछा होकर उत्तर पश्चिम कोण अर्थात् वायवी दिशा की तरफ जाता है। तीसरे समय में नीचे वायवी दिशा की ओर जाता है। यह तीन समय की गति प्रसनाड़ी अथवा बससे बाहर के भाग में होती है।

(४) एकतःत्वा—जिस भेणी द्वारा जीव या पुत्रस प्रसनाड़ी के बाएँ पसबाढ़ से प्रसनाड़ी में प्रवेश करे और फिर प्रसनाड़ी द्वारा जाकर उसके बाईं तरफ वाले हिस्से में पैदा होते हैं उस एकतःत्वा भेणी कहते हैं। इस भेणी के एक तरफ प्रसनाड़ी के बाहर का आकाश आया हुआ है इसलिए इसका नाम एकतःत्वा है। इस भेणी में दो, तीन या चार समय की बद्ध गति जाने पर भी क्षेत्र की अपेक्षा से इस का भ्रमण पड़ा है।

(५) जमयत स्वा-असनाड़ी के बाहर स धार्प पसपाड़ से प्रश
करके असनाड़ी द्वारा जाते हुए दाहिने पसपाड़े में नीर या
पुत्रस मिस भेणी से पैदा होते हैं उसे जमयत स्वा कहते हैं।

(६) चक्रवाल-मिस भेणी के द्वारा परमाणु बगैरह गोल
चकर खाकर सत्यम होते हैं।

(७) अर्धचक्रवाल-मिस भेणी के द्वारा आधा चकर खाकर
सत्यम होते हैं।

(सप्तमी पृष्ठ २६ अंश १ सू ७१) (अर्धचक्रवाल १ सू १ सू १२१)

५४५-श्लक्ष्ण बादर पृथ्वीकाय के सात भेद

बादर पृथ्वीकाय के दो भेद हैं-श्लक्ष्ण बादर पृथ्वीकाय
और खर बादर पृथ्वीकाय। खर बादर पृथ्वीकाय के ३६ भेद हैं-
कंकर, बत्थर, नमक, सोना, चान्दी, ताम्बा आदि पातुर्प तथा
हिंगलू, हरताल, सुरमा, अन्नक, बजरत्न, पणि और स्फटिक
आदि। श्लक्ष्ण बादर पृथ्वीकाय के सात भेद हैं-

(१) काली मिट्टी, (२) नीली मिट्टी, (३) लाल मिट्टी, (४)
पीली मिट्टी, (५) सफेद मिट्टी, (६) पांडू मिट्टी अर्थात् थोड़ा
सा पीलास ली हुई चिकनी मिट्टी और (७) पनक मिट्टी अर्थात्
नदी बगैरह का पूर स्वस्थ हो जान के बाद बची हुई मिट्टी
जो बहुत साफ तथा रमकणमयी होती है।

(पल्लवा पृष्ठ १ सू १४)

५४६-पुद्गल परावर्तन सात

बाहारक शरीर को छोड़कर औदारिकादि प्रकार से कपी
द्रव्यों को ग्रहण करते हुए एक जीव के द्वारा समस्त लोका
काश के पुद्गलों का स्पर्श करना पुद्गल परावर्तन है। मितने
काश में एक जीव समस्त लोकाकाश के पुद्गलों का स्पर्श करता
है, उसे भी पुद्गल परावर्तन कहते हैं। इसका काळ अतिसूयाव

उत्सर्पिणी अथसर्पिणी रूप होता है। इसका सात भेद हैं—

(१) औदारिक पुद्गल परावर्तन—औदारिक शरीर में वर्तमान जीव क द्वारा औदारिक शरीर क योग्य समस्त पुद्गलों को औदारिक शरीर रूप में ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उस औदारिक शरीर पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

२) वैक्रिय पुद्गल परावर्तन—वैक्रिय शरीर में वर्तमान जीव क द्वारा वैक्रिय शरीर क योग्य समस्त पुद्गलों को वैक्रिय शरीर रूप में ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है, उस वैक्रिय पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(३) तैजस पुद्गल परावर्तन—तैजस शरीर में वर्तमान जीव क द्वारा तैजस शरीर क योग्य समस्त पुद्गलों का तैजस शरीर रूप में ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे तैजस पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(४) कार्माण पुद्गल परावर्तन—कार्माण शरीर में वर्तमान जीव क द्वारा कार्माण शरीर क योग्य समस्त पुद्गलों का कार्माण रूप में ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उस कार्माण पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(५) मन पुद्गल परावर्तन—जीव क द्वारा मनारमणा क योग्य समस्त पुद्गलों का मन रूप में ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उस मनः पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(६) वचन पुद्गल परावर्तन—जीव क द्वारा वचन क योग्य समस्त पुद्गलों को वचन रूप में ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है, उस वचन पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(७) माणापान पुद्गल परावर्तन—जीव क द्वारा माणापान (श्वामाप्त्तुश्वाम) क योग्य समस्त पुद्गलों का श्वामाप्त्तुश्वाम रूप में ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उस

हैं। यह योग विग्रहगति में तथा उत्पत्ति के समय सब जीवों में होता है। कनसिसमुद्घात के तीसर, चौथे और पाँचवें समय में केपली को होता है। (मगली शतक १५ वेशा १ सूत्र ७१६)

(सम्पन्नोक्त प्रकाश सूर्य ३ पृष्ठ १६८) (कमपन्न ४ भाषा १४)

५४८—समुद्घात सात

वेदना आदि के साथ एकाकार हुए आत्मा का कालान्तर में उदय में आने वाले वेदनीय आदि कर्म प्रवेशों को उदीरणा के द्वारा उदय में लाकर उनकी प्रबलता पूर्वक निर्जरा करना समुद्घात कहलाता है। इसका सात भेद हैं—

(१) वेदना समुद्घात—वेदना के कारण से होने वाले समुद्घात का वेदना समुद्घात कहते हैं। यह असाता वेदनीय कर्मों के अभित होता है। तत्पर्य यह है कि वेदना से पीड़ित जीव अनन्तानन्त कर्म स्कन्धों से व्याप्त अपने प्रवेशों का शरीर से बाहर निकालता है और उनसे मुख उत्तर आदि छिद्रों और कान तथा स्कन्धादि अन्तराक्षों का पूर्ण करके सम्भार और विस्तार में शरीर परिमाण सम में व्याप्त होकर अन्तर्मुहूर्त तक रहता है। इस अन्तर्मुहूर्त में प्रभूत असाता वेदनीय कर्म पुद्गलों की निर्जरा करता है।

(२) कपाय समुद्घात—क्रापादि के कारण से होने वाले समुद्घात को कपाय समुद्घात कहते हैं। यह कपाय मोहनीय के अभित है अर्थात् तीव्र कपाय के उदय से व्याकुल जीव अपने आत्मप्रदेशों को बाहर निकाल कर और उनसे मुख और पेट आदि छिद्रों और कान एवं स्कन्धादि अन्तराक्षों का पूर्ण करके सम्भार और विस्तार में शरीर परिमाण सम में व्याप्त होकर अन्तर्मुहूर्त तक रहता है और प्रभूत कपाय कर्मपुद्गलों की निर्जरा करता है।

(३) मारणातिक समुद्घात—मारणात्मक प्रवेशों के कारण से होने वाले समुद्घात का मारणातिक समुद्घात कहते हैं। यह अन्तर्मुहूर्त शेष आयु

कर्म के माधित है अर्थात् कोई जीव आयु कर्म अन्तर्मुहूर्त्त शेष रहने पर अपने आत्मप्रदेशों को बाहर निकास कर उनसे मुख और घटरादि के छिद्रों और कान एवं स्कन्धादि क अन्तरालों का पूर्ण करक विष्कम्भ(वेरा)और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में कम से कम अपने शरीर के अंगुल क असंख्यय भाग परिमाण और अधिक स अधिक एक दिशा में असंख्यय योजन क्षेत्र को व्याप्त करता है और मभूत आयु कर्म क पुत्रों की निर्मग करता है ।

(४) वैक्रिय समुद्रपात—वैक्रिय क आरम्भ करने पर जो समुद्रपात होता है उसे वैक्रिय समुद्रपात कहते हैं और वह वैक्रिय शरीर नाम कर्म के आभित होता है अर्थात् वैक्रिय लम्पि बाला जीव वैक्रिय करते समय अपने प्रदेशों को अपने शरीर से बाहर निकास कर विष्कम्भ और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में संख्यय योजन परिमाण दम्भ निकासता है और पूर्ववद् वैक्रिय शरीर नामकर्म के पुत्रों की निर्मग करता है ।

(५) तैजस समुद्रपात—यह तेजो क्षरया निकासते समय में रहने वाला तैजस शरीर नाम के आभित है अर्थात् तेजो क्षरया की स्वाभाविक लम्पि बाला कोई साधु आदि सात आठ कदम पीछे हटकर विष्कम्भ और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में संख्यय योजन परिमाण जीव प्रदेशों क दण्ड को शरीर का बाहर निकास कर काष के विषयभूत जीवादि का ललाता है और मभूत तैजसशरीर नाम कर्म क पुत्रों की निर्मग करता है ।

(६) आहारक समुद्रपात—आहारक शरीर का आरम्भ करने पर हान पाता समुद्रपात आहारक समुद्रपात कहा जाता है। वह आहारक नामकर्म का विषय करता है अर्थात् आहारक शरीर की लम्पि बाला आहारक शरीर की इच्छा करता हुआ विष्कम्भ और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में संख्यय योजन परिमाण अपने

प्राणायाम इन्द्रजित् परावर्तन कहते हैं। (तात्पर्य १ अ ४ सूत्र १३१ टी.)
 (भाष्यटी सूत्र १२ अंश ४ सूत्र ४४६) (परावर्तन इन्द्रजित् परावर्तन २१ टी.)
 (अर्थमन्त्र १ पादा ८७-८८) (अर्थमन्त्रमाला इन्द्रजित् परावर्तन १३१ टी. १३१ टी.)

५४७-काययोग के सात भेद

काया की प्रवृत्ति को काययोग कहते हैं। इसके सात भेद हैं-

(१) औदारिक, (२) औदारिकमिथ (३) वैक्रिय, (४) वैक्रिय मिथ, (५) आहारक, (६) आहारकमिथ, (७) कार्मण।

(१) औदारिक काययोग-कबल औदारिक शरीर क द्वारा होने वाले वीर्य अर्थात् शक्ति के व्यापार को औदारिक काययोग कहते हैं। यह योग सब औदारिक शरीरी मनुष्य और तिर्यक्षों को पर्याप्त दशा में हाता है।

(२) औदारिकमिथ काययोग औदारिक के साथ कार्मण, वैक्रिय या आहारक की सहायता से होने वाले वीर्यशक्ति के व्यापार को औदारिकमिथ काययोग कहते हैं। यह याम उत्पत्ति के दमर समय से लेकर अपर्याप्त अवस्था पर्यन्त सब औदारिक शरीरपारी जीवों को होता है।

वैक्रिय लम्बिपारी मनुष्य और तिर्यक्ष जब वैक्रिय शरीर का त्याग करत हैं, तब भी औदारिकमिथ होता है। लम्बिपारा मुनिराज जब आहारक शरीर निकालते हैं तब तो आहारकमिथ काययोग का प्रयोग होता है किन्तु आहारक शरीर क मिहृष हाते समय अर्थात् वापिस स्वशरीर में प्रवेश करते समय औदारिकमिथ काययोग का प्रयोग होता है।

केवली भगवान् जब केवलिसमुद्रपात करत हैं तब कबलि समुद्रपात के आठ समयों में दूसर, छठे और सातवें समय में औदारिकमिथ काययोग का प्रयोग होता है।

(३) वैक्रिय काययोग-सिर्फ वैक्रिय शरीर द्वारा होने वाले

वीर्यशक्ति के व्यापार को वैक्रिय काययोग कहते हैं। यह मनुष्यों और तिर्यञ्चों को वैक्रिय शक्ति के बल से वैक्रिय शरीर धारण कर लेने पर होता है। देवों और नारकी जीवों के वैक्रिय काययोग भवप्रत्यय होता है।

(४) वैक्रियमिभ काययोग—वैक्रिय और कार्माण अथवा वैक्रिय और औदारिक इन दो शरीरों के द्वारा होने वाले वीर्यशक्ति के व्यापार को वैक्रियमिभ योग कहते हैं। पहिल प्रकार का वैक्रिय मिभ योग देवों तथा नारकों की उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर अर्पणसि अवस्था तक रहता है। दूसरे प्रकार का वैक्रिय काययोग मनुष्यों और तिर्यञ्चों में तभी पाया जाता है जब कि वे शक्ति के सहारे से वैक्रिय शरीर का आरम्भ करते हैं। त्याग करने में वैक्रियमिभ नहीं होता, औदारिकमिभ होता है।

(५) आहारक काययोग—सिर्फ आहारक शरीर की सहायता से होने वाला वीर्यशक्ति का व्यापार आहारक काययोग है।

(६) आहारकमिभ काययोग—आहारक और औदारिक इन दोनों शरीरों के द्वारा होने वाला वीर्यशक्ति के व्यापार को आहारकमिभ काययोग कहते हैं। आहारक शरीर के धारण करने के समय और उसके आरम्भ और त्याग के समय आहारकमिभ काययोग होता है।

(७) कार्माण काययोग—सिर्फ कार्माण शरीर की सहायता से वीर्यशक्ति की मा प्रवृत्ति होती है, जब कार्माण काययोग कहते

हैं। कामाक्षी काययोग के समान तेजोव्यापार का प्रमाण नहीं मिलता है कि मनुष्य और कामाक्षी का व्यापारक रहता है मनुष्य औदारिक आदि कामाक्षी की कभी कामाक्षी शरीर को छोड़ भी देता है परन्तु मनुष्य केवल वही ही रहता है। इसलिए वीर्यशक्ति का व्यापार कामाक्षी शरीर द्वारा ही होती जिससे तेजोव्यापार शरीर प्राप्त भी होता रहता है। मनुष्य कामाक्षी काययोग में मनुष्य काययोग का समावेश हो जाता है क्योंकि मनुष्य मनुष्य ही है।

हैं। यह योग विग्रहगति में तथा उत्पत्ति के समय सब जीवों में होता है। कवलिसमुद्घात के तीसर, चौथे और पाँचवें समय में कवली को होता है। (महावती गतक २५ अंश १ सूत्र ७१३)

(अथ शोक प्रकाश सर्ग १ पृष्ठ १६८) (कर्मसंग्रह ४ पाण्य १४)

५४८—समुद्घात सात

बदना आदि के साथ एकाकार हुए भास्मा का कालान्तर में उदय में आने वाले बदनीय आदि कर्म प्रदशों को बदनीय के द्वारा उदय में लाकर उनकी प्रपक्षता पूर्वक निर्जरा करना समुद्घात कहलाता है। इसके सात भेद हैं—

(१) बदना समुद्घात—बेदना के कारण से होने वाले समुद्घात का बदना समुद्घात कहते हैं। यह असाता बदनीय कर्मों के आश्रित होता है। तात्पर्य यह है कि बेदना से पीड़ित जीव अनन्तानन्त कर्म स्कन्धों से व्याप्त अपने प्रदशों का शरीर से बाहर निकालता है और उनसे मुख उदर आदि छिद्रों और कान तथा स्कन्धादि अन्तरालों को पूर्ण करके सम्भाई और विस्तार में शरीर परिमाण सभ में व्याप्त होकर अन्तर्मुहूर्त तक ठहरता है। उस अन्तर्मुहूर्त में प्रभूत असाता बदनीय कर्म पुद्गलों की निर्जरा करता है।

(२) कषाय समुद्घात—क्रोधादि के कारण से होने वाले समुद्घात को कषाय समुद्घात कहते हैं। यह कषाय मोहनीय के आश्रित है अर्थात् तीव्र कषाय के उदय से व्याकुल जीव अपने आत्मप्रदशों को बाहर निकाल कर और उनसे मुख और पेट आदि के छिद्रों और कान एवं स्कन्धादि अन्तरालों को पूर्ण करके सम्भाई और विस्तार में शरीर परिमाण सभ में व्याप्त होकर अन्तर्मुहूर्त तक रहता है और प्रभूत कषाय कर्मपुद्गलों की निर्जरा करता है।

(३) मारणान्तिक समुद्घात—मरण काल में होने वाले समुद्घात का मारणान्तिक समुद्घात कहते हैं। यह अन्तर्मुहूर्त शेष आयु

कर्म के आश्रित है अर्थात् कोई जीव आयु कर्म अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर अपने आत्मप्रदेशों को बाहर निकाल कर उनसे मुख और घटरादि के छिद्रों और कान एवं स्कन्धादि क अन्तरालों को पूर्ण करके विष्कम्भ (घेरा) और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में रूप से रूप अपने शरीर के अंगुल क असंख्य भाग परिमाण और अधिक से अधिक एक दिशा में असंख्य योजन क्षेत्र को व्याप्त करता है और मयूत आयु कर्म क पुत्रों की निर्भरा करता है ।

(४) वैक्रिय समुद्रपात—वैक्रिय क आरम्भ करने पर जो समुद्रपात होता है उसे वैक्रिय समुद्रपात कहते हैं और वह वैक्रिय शरीर नाम कर्म के आश्रित होता है अर्थात् वैक्रिय लक्ष्मि बाला जीव वैक्रिय करते समय अपने प्रदेशों को अपने शरीर से बाहर निकाल कर विष्कम्भ और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में संख्य योजन परिमाण दृष्ट निकालता है और पूर्ववद् वैक्रिय शरीर नाम कर्म के पुत्रों की निर्भरा करता है ।

(५) तैजस समुद्रपात—यह तेजा छेद्या निकालते समय में रहने वाला तैजस शरीर नाम के आश्रित है अर्थात् तेजो छेद्या की स्वामाधिक लक्ष्मि बाला कोई साधु आदि सात आठ कदम पीछे हटकर विष्कम्भ और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में संख्य योजन परिमाण जीव प्रदेशों क दृष्ट को शरीर से बाहर निकाल कर क्रोध के विषयभूत जीवादि का अन्धाता है और मयूत तैजस शरीर नाम कर्म क पुत्रों की निर्भरा करता है ।

(६) आहारक समुद्रपात—आहारक शरीर का आरम्भ करने पर ज्ञान बाला समुद्रपात आहारक समुद्रपात कहलाता है । वह आहारक नाम कर्म को विषय करता है अर्थात् आहारक शरीर की लक्ष्मि बाला आहारक शरीर की इच्छा करता हुआ विष्कम्भ और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में संख्य योजन परिमाण अपने

मदेशों के दण्ड को शरीर से बाहर निकाल कर यमास्पृष्ट पूर्ववद् आहारक कर्म के प्रभूत पुद्गलों की निर्जरा करता है। (७) केवलिसमुद्रपात—अन्तर्मुहूर्त्त में मोक्ष प्राप्त करने वाला केवली के समुद्रपात को केवलिसमुद्रपात कहते हैं। वह वेदनीय, नाभ और गोम्र कर्म को विषय करता है।

अन्तर्मुहूर्त्त में मोक्ष प्राप्त करने वाला कोई कवली (कवलीजानी) कर्मों को सम करने के लिए अर्थात् वेदनीय आदि कर्मों की स्थिति को आयु कर्म की स्थिति के बराबर करने के लिए समुद्रपात करता है। केवलिसमुद्रपात में आठ समय लगते हैं। प्रथम समय में कवली आत्मप्रदेशों के दण्ड की रचना करता है। वह मोटाई में स्वशरीर परिमाण और लम्बाई में ऊपर और नीचे से लोकान्त पर्यन्त विस्तृत होता है। दूसरे समय में केवली उसी दण्ड का पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में फैलाता है। फिर उस दण्ड का लोक पर्यन्त फैला हुआ कपाट बनता है। तीसरे समय में दक्षिण और उत्तर अथवा पूर्व और पश्चिम दिशा में लोकान्त पर्यन्त आत्मप्रदेशों का फैलाकर उसी कपाट को मयानी रूप बना देता है। ऐसा करने से लोक का अधिकांश भाग आत्मप्रदेशों से व्याप्त हो जाता है, किन्तु मयानी की तरह अन्तराल प्रदश स्वास्ती रहते हैं। चौथे समय में मयानी के अन्तरालों का पूर्ण करता हुआ समस्त लोक काश को आत्मप्रदेशों से व्याप्त कर देता है, क्योंकि लोककाश और जीव के प्रदेश बराबर हैं। पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें समय में विपरीत क्रम से आत्मप्रदेशों का संकाश करता है। इस प्रकार आठवें समय में सब आत्मप्रदेश पुनः शरीरस्थ हो जाते हैं।

(पञ्चरात्र १२ सूत्र १११) (शार्ङ्ग ७ उ १ सूत्र ६८६) (शम्भो ४४५-४४६ सूत्र १५४) (अथर्ववेदोक्त १११ सूत्र १११-११२)

५४६—पञ्चमास के सात भेद

यहाँ साध्य को सिद्ध किया जाय उसे पञ्च कहते हैं । जैसे पर्वत अग्निवाह्य है, क्योंकि धुएँ वाह्य है । यहाँ अग्नि साध्य है और वह पर्वत में सिद्ध की जाती है, इसलिए पर्वत पञ्च है । दोष वाले पञ्च को पञ्चमास कहते हैं । इसके सात भेद हैं—

(१) प्रतीतसाध्यधर्मविशेषण—भिस पञ्च का साध्य पहिले से सिद्ध हो । जैसे—जैनमतानुयायी के प्रति कहना 'जीव है' । जैन सिद्धान्त में जीव की सत्ता पहिले से सिद्ध है । उसे फिर सिद्ध करना अनावश्यक है, इसीलिये यह दोष है ।

(२) प्रत्यक्षनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण—भिस पञ्च का साध्य प्रत्यक्ष से बाधित हो । जैसे यह कहना कि 'पृथ्वी आदि भूतों से विलक्षण आत्मा नहीं है।' चेतन रूप आत्मा का नष्ट भूतों से विलक्षण न होना प्रत्यक्षबाधित है ।

(३) अनुमाननिराकृतसाध्यधर्मविशेषण—जहाँ साध्य अनुमान से बाधित हो । जैसे सर्वज्ञ या बीतराग नहीं है । यह पञ्च सर्वज्ञ का सिद्ध करने वाले अनुमान से बाधित है ।

(४) आगमनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण—जहाँ आगम से बाधा पड़ती हो । जैसे—“जैनो को रात्रि भ्रमन करना चाहिए।” जैनशास्त्रों में रात्रिभ्रमन निषिद्ध है, इसलिये यह आगम से बाधित है ।

(५) साकूनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण—जहाँ साकू अर्थात् साधारण लोगों के ज्ञान से बाधा आती हो । जैसे—ममाण और प्रमेय का व्यवहार वास्तविक नहीं है । यह बात सभी को मात्सूम पड़ने वाले घट पट आदि पदार्थों की वास्तविकता से बाधित हो जाती है ।

(६) स्वयंप्रमाणनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण—जहाँ अपनी ही बात से बाधा पड़ती हो । जैसे—“ममाण से प्रमेय का ज्ञान नहीं होता”

अगर प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान न हो तो उपरोक्त बात कही ही नहीं जा सकती, इसलिये यह स्वयमनवाधित है।

(७) अनधीप्सितसाध्यधर्मविशेषण—यहाँ साध्य अनुमान का प्रयोग करने वाले के मिद्धान्त से प्रतिकूल हो। जैसे—स्याद्वाद का मानन वाला पन्तु को एकान्त निश्चय या एकान्त मनित्व सिद्ध करने लग जाय।

(प्रमाणमत्तल्लोकार्थकार परिच्छेद ६ सूत्र १८-४१)

५५०—सात प्रकार के सब जीव

(१) पृथ्वीकायिक, (२) अपृथ्वीकायिक, (३) तेजकायिक, (४) वायुकायिक, (५) वनस्पतिकायिक, (६) प्रसकायिक और (७) अकायिक अर्थात् सिद्ध। दूसरे प्रकार से भी जीव के सात भेद हैं—कुष्म केश्या से लेकर शुक्र केश्या तक ६ भेद और सातवें अलेश्या—केश्या रहित अर्थात् सिद्ध अथवा अयोमी। सिद्ध और चौदहवें गुणस्थान वाले जीव कश्पा रहित होते हैं। इनकी व्याख्या दूसरे बोल संग्रह नं० ७ में आ चुकी है।

(व्याख्यान ७ सूत्र १८-४१)

५५१—काल के भेद सात (सुद्वर्त्तक)

समय से लेकर सुहर्ष तक काल के सात भेद हैं—

(१) समय—काल के सब से छोटे भाग को, जिस का दूसरा भाग न हो सक, समय कहत हैं।

(२) आश्लिका—असंख्यात समय की एक आश्लिका होती है।

(३) आस तथा अश्लुवास— ३७७३ आश्लिकाओं का एक आस होता है। इतनी ही आश्लिकाओं का एक निःआस अथवा अश्लुवास होता है।

(४) माण्ड—एक आस तथा निःआस मिलकर अर्थात् ७५४६ आश्लिकाओं का एक माण्ड होता है।

- (५) स्तोत्र-सात प्राणों का एक स्तोत्र होता है।
 (६) छन्द-सात स्तोत्रों का एक छन्द होता है।
 (७) मुहूर्त-७७ सब अर्थात् ३७७६ आसोच्छ्वास का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त में दो घड़ी होती हैं। एक घड़ी चौबीस मिनट की होती है।

(अनुशीलन पत्रिका नवम्बर २ अष्टाधिकार पृ. १८)

५५२-संस्थान सात

आकार विशेष को संस्थान कहते हैं। इसके सात भेद हैं—
 (१) दीर्घ, (२) ह्रस्व, (३) वृत्त, (४) त्र्यस्र, (५) चतुरस्र, (६) पृथुल, (७) परिमंडल।

(१) दीर्घ-बहुल साम्ये संस्थान को दीर्घ संस्थान कहते हैं।
 (२) ह्रस्व-दीर्घ संस्थान से विपरीत अर्थात् छोटे संस्थान को ह्रस्व संस्थान कहते हैं।

(६) पृथुल-फैले हुए संस्थान को पृथुल संस्थान कहते हैं।
 शेष चार की व्याख्या ऊँचे बोलसंग्रह नं० ४६६ में दी जा चुकी है।

(आचार्य ० पृ. १ सूत्र १४८ और अष्टाधिकार १ सूत्र ४०)

५५३-विनयसमाधि अध्ययन की सात गाथाएँ

दशवैकालिक सूत्र के नवें अध्ययन का नाम विनयसमाधि है। इसके चतुर्थ उद्देश्य में सात गाथाएँ हैं, जिन में विनयसमाधि के चार स्थानों का वर्णन है। चार स्थानों के नाम हैं—(१) विनयसमाधि, (२) भुतसमाधि, (३) तपसमाधि, (४) आचार समाधि। इनमें से फिर प्रत्येक के चार चार भेद हैं। सातों गाथामें का सारांश नीचे लिखे अनुसार है—

(१) पहिली गाथा में विनयसमाधि के चार भेद किये गए हैं।
 “विनय, भुत, तप और आचार के रहस्य को अच्छी तरह जानने वाले भित्तिनिष्ठ लोग आत्मा को विनय आदि में लगाते

हैं अर्थात् सम्पन्न प्रकार से विनय भादि समाधिस्थानों की आराधना करते हैं । ”

(२) दूसरी गाथा में विनयसमाधि के चार भेद बताये गए हैं—

विनयसमाधि का आराधन करता हुआ मास्यार्थी जीष इह लोक तथा परलोक में उपकार करने वाले व्यापार्य आदि के उपदेश की इच्छा करता है । उनके उपदेश को ठीक ठीक समझता या धारण करता है । ज्ञान ज्ञाने क बाद उस पर आचरण करता है और आचरण करता हुआ भी गर्व नहीं करता ।

(३) तीसरी गाथा में भुक्तसमाधि के चार भेद बताए हैं—

“ भुक्तसमाधि में लगा हुआ जीष चार कारणों से स्वाध्याय आदि करता है । (१) ज्ञान के लिए (२) विषयों का एकान्न करने के लिए (३) विवेकपूर्वक धर्म में रहता प्राप्त करने के लिए (४) स्वयं स्थिर होने पर दूसरों को भी धर्म में स्थिर करने के लिए ।

(४) चौथी गाथा में तप समाधि के चार भेद हैं—

(१) इस लोक के फल के लिए तप न करना चाहिये । (२) परलोक के लिये भी तप न करना चाहिये । (३) कीर्ति, शक्ति, प्रशंसा, यश आदि के लिये भी तप न करना चाहिये । (४) केवल निर्भरा के लिये ही तप करना चाहिये । गाथा का भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है—

तपसमाधि की आराधना करने वाला अनशन आदि अनेक प्रकार के तपों में सबा लगा रहता है । निर्भरा को छोड़कर इहलोक आदि के किसी फल की आशा नहीं करता और तप के द्वारा संश्रित कर्मों का मष्ट करता है ।

(५) पाँचवीं गाथा में व्यापारसमाधि के चार भेद किये हैं—

इनमें तीन भेद तपसमाधि सरीखे हैं अर्थात् इहलोक, परलोक या कीर्ति आदि की कामना से व्यापार न पाठना और

अरिहन्त भगवान् के बताये हुए आश्रयनिरोध या कर्मक्षय आदि प्रयोजनों के सिवाय और किसी प्रयोजन से आचार का सवन न करना । गाथा का अभिप्राय नीचे लिखे अनुसार है ।

“जिनबचन अर्थात् भाग्यों में भक्तिवाला, अतिन्तिन अर्थात् बार बार पूछन पर भी बिना भिड़े शान्तिपूर्वक उत्तर देने वाला, मास का अभिलाषी, इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला तथा आत्मा का मास के समीप ल जान वाला आचारममाधि सम्पन्न व्यक्ति आसन्न के द्वारों का राह देता है ।”

(६) छोटी गाथा में सभी समाधियों का फल कहा है—

मन, बचन और काया से शुद्ध व्यक्ति सत्तरह प्रकार के संयम में आत्मा को स्थिर करता हुआ चारों समाधियों का प्राप्त कर अपना विपुल हित करता है तथा अनन्त सुख दन वाला कल्याण रूप परम पद का प्राप्त कर लेता है ।

(७) सातवीं गाथा में भी समाधियों का फल बताया है—

एसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूट जाता है, नरक आदि अशुभ गतियों का हमेशा के लिये छोड़ देता है । या तो वह शान्त सिद्ध हो जाता है या अमरति तथा महाशक्ति वाला अनुत्तर वैमानिक आदि दश होता है ।

(इति शिखान्त सूत्र सम्पन्नः ६ अंशः ४)

५५४—वचन विकल्प सात

वचन अर्थात् भाषण सात तरह का होता है—

- (१) मालाप—गोड़ा अर्थात् परिवित्त बालमा ।
- (२) अनालाप—दुष्ट भाषण करना ।
- (३) विलाप—किसी बात का व्यङ्ग्यरूप में वर्णन करना ।
- (४) अनुलाप—व्यङ्ग्यरूप से दुष्ट वर्णन करना । इस स्थान पर कहीं कहीं अनुलाप पाठ है, उसका अर्थ है बार २ वाचना ।

- (५) संलाप—आपस में बातचीत करना ।
 (६) मलाप—निरर्थक या अथवा बफर भाषण करना ।
 (७) विमलाप—तरह तरह से निष्प्रयोजन भाषण करना ।

(अध्याय ७ अ ३ सूत्र ६८४)

५५५-विरुद्धोपलब्धि हेतु के सात भेद

किसी वस्तु से विरुद्ध होने के कारण जो हेतु उसके अभाव का सिद्ध करता है उसे विरुद्धोपलब्धि कहते हैं । ये सात हैं—

(१) स्वभाषविरुद्धोपलब्धि—जिस वस्तु का प्रतिषेध करना हो उसके स्वभाव या स्वरूप के साथ ही अगर हेतु का विरोध हो अर्थात् हेतु और उसका स्वभाव दोनों एक दूसरे के अस्तित्व में न रह सकते हों उसको स्वभाषविरुद्धोपलब्धि कहते हैं ।

जैसे—कहीं पर सर्वथा एकान्त नहीं है, क्योंकि अनेकान्त मालूम पड़ता है । यहाँ अनेकान्त का मालूम पड़ना एकान्त के स्वभाव एकान्तता का विरोधी है । एकान्तता होने पर अनेकान्त की उपलब्धि नहीं हो सकती ।

(२) विरुद्धव्याप्योपलब्धि—इतु यदि प्रतिषेध से विरुद्ध किसी वस्तु का व्याप्य हो । व्याप्य के रहने पर व्यापक अवश्य रहता है । जब हेतु विरुद्ध का व्याप्य है तो विरोधी भी अवश्य रहेगा । उसके रहने पर तद्विरोधी वस्तु का अभाव सिद्ध किया जा सकता है । जैसे—इस पुरुष का तत्त्वों में निधय नहीं है, क्योंकि सन्देह है । यहाँ सन्देह का होना निधय के न होने का व्याप्य है, इसलिये सन्देह के होने पर निधय का अभाव अवश्य रहेगा । निधय का अभाव और निधय दोनों विरोधी हैं । इसलिये निधयाभाव रहने पर निधय नहीं रह सकता ।

(३) विरुद्धकार्योपलब्धि—विरोधी वस्तु के कार्य की सत्ता से नहीं किसी चीज का प्रतिषेध किया जाय । कार्य के रहने

पर कारण अवश्य रहगा। इसलिये कार्य क ज्ञान से कारण के विरोधी का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। जैसे—

इस मनुष्य के क्राध आदि की शान्ति नहीं हुई है, क्योंकि मुँह बिगड़ा हुआ मातृम पड़ता है। क्राध के बिना मुँह नहीं बिगड़ता। इसलिये मुँह का बिगड़ना क्राध की सत्ता की सिद्ध करता है और क्राध की सत्ता अपने विरोधी क्राधाभाव के अभाव का अर्थात् क्राध का सिद्ध करती है।

(४) विरुद्धकारणावलम्बि-पुष्ट कारण के होने पर कार्य अवश्य होता है अर्थात् विरोधी वस्तु के कारण की सत्ता से कार्य के विरोधी का निपट किया जाय उस विरुद्धकारणावलम्बि कहते हैं। जैसे—यह महर्षि झूठ नहीं बोलता, क्योंकि इसका ज्ञान राग द्वेष आदि कलुष से रहित है। यहाँ झूठ वा मन का विरोधी है सत्य बोलना और उसका कारण है राग द्वेष से रहित ज्ञान वाक्या जाना। रागादिरहित ज्ञान के कारण न अपने कार्य से अन्धादित्य की सत्ता सिद्ध की जाए उसकी सत्ता से झूठ बोलने का प्रतिषेध हो गया।

(५) विरुद्धपूर्ववर्गवलम्बि-महाँ प्रतिपत्त्य से विरुद्ध पूर्ववर्ग की अवलम्बि है। जैसे—कल राविवार नहीं होगा, क्योंकि आज शुक्रवार है। यहाँ प्रतिपत्त्य राविवार है, उसका अनुकूल पूर्ववर्ग शनिवार है क्योंकि उसके बाद ही राविवार आता है। शुक्रवार राविवार का विरोधी पूर्ववर्ग है क्योंकि शुक्रवार के दूसरे दिन राविवार नहीं आता अतलिय शुक्रवार के रहने से दूसरे दिन राविवार का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। इसी तरह सुहृद के बाद पुण्य नक्षत्र का उदय नहीं होगा, क्योंकि अभी राहिली का उदय है। यहाँ पुण्य नक्षत्र के उदय का निषेध करना है। उसका विरोधी है मृगशीर्ष का उदय। क्योंकि पुण्य का उदय

पुनर्बन्ध के बाद होता है। रोहिणी मृगशीर्ष का पूर्वचर है। इस बात को समझने के लिये मन्त्रों का उदय क्रम जान लेना चाहिए। यह इस तरह है—रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्बन्ध और पुष्य।

(६) विरुद्धचरचरोपलब्धि—जहाँ उच्चरचर अर्थात् बाद में आने वाला प्रतिषेध का विरोधी हो। जैसे—एक मृगशीर्ष के पछिले मृगशिरा का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि अभी पूर्वाफाल्गुनी का उदय है। यहाँ मृगशीर्ष का उदय प्रतिषेध है। उसका विरोधी है मघा का उदय क्योंकि मृगशिरा के बाद आर्द्रा का उदय होता है। मघा का उच्चरचर है पूर्वाफाल्गुनी। यहाँ मन्त्रों का उदय क्रम इस प्रकार है—मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्बन्ध, पुष्य, अश्लेषा, मघा और पूर्वाफाल्गुनी।

(७) विरुद्धसहचरोपलब्धि—जहाँ दो वस्तुओं का एक साथ रहना असम्भव हो, ऐसी जगह एक के रहने से दूसरी का निषेध करना। जैसे—इसे मिथ्याज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन है। मिथ्याज्ञान और सम्यग्दर्शन दोनों एक साथ नहीं रहते। इसलिये सम्यग्दर्शन के होने से मिथ्याज्ञान का अभाव सिद्ध कर दिया गया। (रत्नाकरावतारिका तृतीय परिच्छेद सूत्र ८३ ६२)

५५६—अविरुद्धानुपलब्धि के सात भेद

प्रतिषेध से अविरुद्ध वस्तु का न होना अविरुद्धानुपलब्धि है। जिन दो वस्तुओं में एक साथ रहना निमित्त है उनमें एक के न रहने पर दूसरी का प्रतिषेध किया जाता है। इस वस्तु के सात भेद हैं—

(१) अविरुद्धस्वभावानुपलब्धि—जहाँ प्रतिषेध वस्तु से अविरुद्ध अर्थात् नियमित रूप से रहने वाला स्वभाव के न रहने से स्वभाव वाली वस्तु का प्रतिषेध किया जाय। जैसे इस जगह पड़ा नहीं है, क्योंकि आँखों से दिखाई देना रूप वस

का स्वभाव यहाँ मान्य नहीं पड़ता । जहाँ घट रहेगा वह आँखों से जरूर दिखाई देगा । आँखों का निषेध होना उसका स्वभाव है । इसके न होने से घट का अभाव सिद्ध किया जा सकता है ।

(२) अविरुद्ध व्यापकानुपलब्धि—जहाँ प्रतिषेध्य अविरुद्ध व्यापक के न रहने से व्याप्य का अभाव सिद्ध किया जाय । जैसे—इस स्थान पर आम नहीं है, क्योंकि वृक्ष नहीं है । आम का व्यापक है वृक्ष । इसलिए वृक्ष की अनुपलब्धि से आम का प्रतिषेध किया गया ।

(३) अविरुद्धकार्यानुपलब्धि—जहाँ कार्य के न होने से कारण का अभाव सिद्ध किया जाय । जैसे—यहाँ पूरी शक्ति वाला बीज नहीं है, क्योंकि अंकुर दिखाई नहीं देता ।

(४) अविरुद्ध कारणानुपलब्धि—जहाँ कारण के न होने से कार्य का अभाव सिद्ध किया जाय । जैसे इस व्यक्ति के सम, संबन्ध आदि भाव नहीं हैं क्योंकि इसे सम्बन्धार्थन नहीं है । सम्बन्धार्थन के कार्य हैं सम संबन्ध वगैरह । इसलिए सम्बन्धार्थन के न होने से सम संबन्ध आदि का भी अभाव सिद्ध कर दिया गया ।

(५) अविरुद्ध पूर्ववरानुपलब्धि—जहाँ पूर्ववर की अनुपलब्धि से उत्तरवर का प्रतिषेध किया जाय । जैसे—कल रविवार नहीं है क्योंकि आज शनिवार नहीं है । रविवार का पूर्ववर है शनिवार क्योंकि उसके आगे बिना रविवार नहीं आता । इसलिये शनिवार की अनुपलब्धि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि कल रविवार नहीं होता । इसी तरह महर्ष के बाद स्वाति का उदय नहीं होगा । क्योंकि अभी निशा का उदय नहीं है स्वाति का उदय निशा के बाद ही होता है । इसलिए निशा के उदय न होने से स्वाति के उत्तरकाशीन उदय का निषेध किया जा सकता है ।

(६) अविरुद्ध उत्तरवरानुपलब्धि—जैसे एक महर्ष पहिल

पूर्वमाद्रपदा का उदय नहीं हुआ था क्योंकि अभी उत्तरमाद्रपदा का उदय नहीं है। पूर्वमाद्रपदा का उदयरघर है उत्तरमाद्रपदा। इसलिये, उत्तरमाद्रपदा के उदय की अनुपलब्धि से पूर्वकालीन पूर्वमाद्रपदा के उदय का प्रतिपक्ष किया गया। (७) अघिरद्ध सहचरानुपलब्धि—जहाँ साथ रहने वाली दा वस्तुओं में से एक के न रहने पर दूसरी का अभाव सिद्ध किया जाय। जैसे—इसे सम्बन्धान नहीं है, क्योंकि सम्बन्धन नहीं है। सम्बन्धान और सम्बन्धन दोनों सहचर अर्थात् एक साथ रहने वाले हैं। इसलिये एक के न होने से दूसरे निषेध किया जा सकता है।

(एलाभाक्तारिष्य परिच्छेद १ सूत्र ६-१ १)

५५७—व्युत्सर्ग सात

निःसर्ग अर्थात् ममत्वरहित होकर शरीर और उपधि के त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं। इसके सात भेद हैं—

- (१) शरीरव्युत्सर्ग—ममत्वरहित होकर शरीर का त्याग करना।
 - (२) गणव्युत्सर्ग—अपन सगे सम्बन्धी या शिष्य वगैरह का त्याग करना गणव्युत्सर्ग कहलाता है।
 - (३) उपधिव्युत्सर्ग—मण्ड उपकरण आदि का त्याग करना।
 - (४) भक्षणव्युत्सर्ग—आहार पानी का त्याग करना।
 - (५) कयाव्युत्सर्ग—क्रोध, मान, माया, लोभ का छोड़ना।
 - (६) संसारव्युत्सर्ग—नरक आदि आयुधर के कारण विध्यात्स वगैरह का त्याग करना संसार व्युत्सर्ग है।
 - (७) कर्मव्युत्सर्ग—कर्मबन्धन के कारणों का त्याग करना।
- ऊपर के सात व्युत्सर्गों में से पहला चार द्रव्यव्युत्सर्ग हैं और अन्तिम तीन भावव्युत्सर्ग। (अगर्ह गृह १)

५५८-विभङ्गज्ञान सात

मिथ्यात्व युक्त अविज्ञान का विभङ्गज्ञान कहते हैं। किसी बालकपत्नी को अज्ञान तप के द्वारा जमदूर के पदार्थ दीस्वन लगते हैं ता वह अपने का विशिष्ट ज्ञान वाला समझ कर सर्पकर्म कर्मचर्मों में विश्वास न करवा हुआ मिथ्या प्रकृष्टा करने लगता है। ऐसा बालकपत्नी अधिक से अधिक ऊपर सौचर्मकर्म तक दस्वता है। अर्थात् लोक में विष्कूल नहीं दस्वता। किसी तरफ का अचुरा ज्ञान होने पर वही ही वस्तुस्थिति समझ कर दुराग्रह करने लगता है। विभङ्गज्ञान के सात भेद हैं—

(१) पृथक्सिद्धागमिगन—जिस तापस को इस तरह का विभङ्गज्ञान होता है, वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या सौचर्मकर्म तक ऊर्ध्व दिशा को दस्वन लगता है। उस नस्वकर उसके दिल में दुराग्रह उत्पन्न होता है कि मैंने अपने अतिशय ज्ञान में लोक को एक ही दिशा में दस्वा है जो साधु भवण यह कहते हैं कि पाँचों दिशाओं में लोक है, व मिथ्या कहते हैं।

(२) पञ्चदिसिद्धागमिगमे इस विभङ्गज्ञान वाला पाँचों दिशाओं का दस्वन लगता है। मिथ्याविनिवेश के कारण यह कहता है, पाँचों दिशाओं में ही लोक है। जो भवण 'एक दिशा में भी लोक है' ऐसा कहते हैं उनका कहना मिथ्या है। वास्तव में लोक एक दिशा में भी है और पाँचों दिशाओं में भी। इस लिए एक दिशा में उसका निषेध करना मिथ्यात्व है।

(३) किरियाचरण मीमे—तीसरे विभङ्गज्ञान वाला व्यक्ति हिंसा करते हुए, झूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए, मैयुन सबत हुए, परिग्रह संवित करते हुए, रात्रि भोजन करते हुए भीलों को दस्वता है। कहीं भी कर्म को नहीं दस्वता। इसलिए कहता है— 'मैंने अपने विशय ज्ञान में दस्वा है, क्रिया ही कर्म है

वही जीव का आवरण है। क्रिया को धर्म्य न कहना मिथ्या है।

(४) सुदृग् जीवे-चौथे विमर्शज्ञान वाला जीव बाह्य और आन्तर्य पुद्गलों से तरह तरह की क्रियाएँ करता हुए देवों को देखता है। वह कहता है-“जीव पुद्गल रूप ही है। आलोग जीव को पुद्गल रूप नहीं मानते उनका कहना मिथ्या है”।

(५) मसृग् जीवे-पाँचवें विमर्शज्ञान वाला जीव बिना पुद्गलों की सहायता के ही देवों का विविध विक्रियाएँ करते देखता है इससे वह निश्चय करता है कि “जीव पुद्गल रूप नहीं है। उसे पुद्गल रूप कहना मिथ्या है।” वास्तव में शरीर सहित संसारी जीव पुद्गल और अपुद्गल दोनों रूप है।

(६) कपी जीव-छठे विमर्शज्ञान वाला जीव देवों को विविध पुद्गलों से तरह तरह की विकर्षणार्थ करता देखता है और कहता है-“जीव कपी है”। आलोग इसे अकपी कहते हैं वे मिथ्या हैं।

(७) सम्बधिष्ठ जीव-सातवें विमर्शज्ञान वाला जीव पुद्गल को छोट छाने स्फुटियों को वायु द्वारा बखते फिरते देखता है और कहता है-“ये सभी जीव हैं। बखते फिरने वालों में से वायु बनेरह को जीव बताना और बाकी का न बताना मिथ्या है।”

(अध्याय ७ अ. १ सू. १४२)

५५६-प्राणायाम सात

प्राण अर्थात् शरीर के अन्दर रहने वाली वायु को रोकना प्राणायाम है। अथवा प्राणों के आयाम अर्थात् सम्बन्ध को या प्राणों के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से शरीर के अन्दर की वायु शुद्ध होती है। रोगों का नाश होता है। प्राणायाम से मन स्थिर होता है, क्योंकि मन और प्राणवायु का एक ही स्वाम है। ये दोनों रूप पानी की तरह मिश्रित हुए हैं। जहाँ जहाँ मन है वहाँ प्राण है। मन और प्राण की गति

भी ९

हो जाता है ।

एक क चंचल होने से दूसरा चंचल होने से इन्द्रियों का दमन होता है । इन्द्रिय दमन से कर्मा की निर्जरा होती है । इस प्रकार प्राणायाम मोक्ष के प्रति भी कारण है । पतञ्जलिकृत योगदर्शन में बताया गया है कि प्राणायाम से मनुष्य को तरह तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । पाश्चात्य देशों में प्रचलित, मेस्मेरिज्म, हिप्पेटिज्म, वज्रपरबोयेन्स आदि सभी व्याध्यात्मिक सिद्धियाँ इसी पर निर्भर हैं । हेमचन्द्राचार्यकृत योगदर्शन में इसका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार बताया गया है ।

प्राण अर्थात् मुँह और नाक में चलने वाली वायु की गति को पूर्ण रूप से पशु में कर लेना प्राणायाम है । योग क तीसरे अंग आसनो पर विजय प्राप्त करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास पतञ्जलि बगैरह अधियों ने योगसिद्धि के लिए पमाया है । प्राणायाम के बिना वायु और मन पर विजय नहीं हो सकती । प्राणायाम के सात भेद हैं—

(१) रेषक—मयस्तन पूरक पेट की हवा को नासिका द्वारा बाहर निकालने का नाम रेषक है ।

(२) पूरक—बाहर से वायु खींचकर पेट को भरना पूरक है ।

(३) कुम्भक—नाभि कमल में कुँम की तरह वायु का स्थिर रखना कुम्भक है ।

(४) मत्स्याहार—वायु को नाभि बगैरह स्थानों से हृदय बगैरह में खींचकर लेमाना मत्स्याहार है ।

(५) शान्त—तालु, नाक और मुख में वायु को रोकना शान्त है ।

(६) वृत्तर—बाहर से वायु को खींचकर उस ऊपर ही हृदय बगैरह स्थानों में रोकना वृत्तर है ।

(७) मपर—ऊपर से नीचे स्थाना अपर है । (योग शास्त्र, ६ अध्या. १-८)

रक्क से पेट की बिमारियों तथा कफ का क्षय होता है। पूरक स बल की वृद्धि तथा रोग नष्ट होते हैं। कुम्भक स हृदय पथ स्थिर रहता है। अन्दर की गाँठ खुल जाती है। बल और स्थिरता की वृद्धि होती है। मत्स्याहार स बल और कान्ति बढ़ती है। शान्त स क्षोभ शान्त होते हैं। अक्षर और अपर स कुम्भक स्थिर रहता है। इमक और भी बहुत स फल हैं (योग शास्त्र पृष्ठ १९)।

प्राणायाम से पाँचों तरह की वायु का जय होता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान इन सब पर विजय प्राणायाम स ही प्राप्त होती है। आ वायु सारे शरीर पर नियन्त्रण करती है अर्थात् जिसके रहने पर ही मनुष्य चलता फिरता है, जिस के बिना मिट्टी का खोन्दा है उसे प्राण कहते हैं। मल, मूत्र और गर्भ वगैरह को बाहर निकालने वाली वायु अपान है। स्वाय पिपे आहार क रक्त रसादि रूप परिणाम को जो उचित परिमाण में यथास्थान पहुँचाती है उस समान वायु कहते हैं। जो रस वगैरह को ऊपर खेजावे उस उदानवायु कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त रहती है उस व्यान कहते हैं। प्राणवायु नासिका, हृदय, नाभि और पैर क अगूठे तक जाती है। इसका वर्ण हरा है। बार बार रेचक तथा पूरक करने को गमागमनयोग कहते हैं। कुम्भक करने का पारमा कहते हैं। प्राणवायु का जय गमागमनयोग और पारणा से होता है। अपान वायु कान्ते रंग की है। गर्दम के पीछे की नाड़ियाँ, पीठ शुद्ध तथा पार्ष्णियाँ अर्थात् पैर का पिछला हिस्सा इसके स्थान हैं। इसके अवन स्थानों में रक्क और पूरक करने से इस पर विजय प्राप्त होती है।

समानवायु का रंग सफेद है। हृदय, नाभि और सारी सम्भियाँ इसके स्थान हैं। इसकी अपनी जगह में बार बार

रश्मि तथा पूरक पवन से इस पर विजय प्राप्त होती है।

उदानवायु का रंग लाला है। हृदय, फण्ड, तालु, भोंडों का मध्यभाग और मस्तक इसके स्थान हैं। गत्यागतिप्रयोग से यह बज में हो जाती है। नाक के द्वारा खींचकर उस नीचे जा जाना तथा बलपूर्वक उसके उठान पर बार बार साँस भरने में जाना गत्यागतिप्रयोग है।

ध्यानवायु सार शरीर में रहती हुई है। इसका रंग इन्द्रधनुष सरीखा है। छुम्मक द्वारा संकोच और विस्तार करके हुए इस मीठगा पाणिप।

यह प्राणवायु तयाग आरनिर्वाण दा प्रकाश से होता है। निर्घीज प्राणवायु में किसी मध्य वर्गरेह का स्थान नहीं दिया जाता। इसमें समय कम है। मानाओं से रक्षित जाता है। सर्पीज प्राणवायु मध्य अवतल हुए दिया जाता है। इसी मध्य का बीज कहते हैं। प्राणवायु का घात है 'य'। अपान का 'प'। समान का 'म'। उदान का 'म' और स्थान का 'स्त'। सभी प्राणवायुओं में ॐ का जाप भी किया जाता है।

प्राणवायु का जा न प ७२। २० न १ ३ होता है। श्वासाश्वास दीर्घ और उच्चारण दो भाग है। म ॥ प्रसार की वायु पर विजय प्राप्त होता है। यह हृदय का मस्तक पदना है।

समान भाग का मध्य युक्त बज में कर लान पर यह आर पाद वर्गरेह उठा मर जाता है, हठी वर्गरेह टूट जाय तो मस्ती कथ्य जाता है। अठ्ठासि पद १ है। उगार उठा पदना है। बीजांग मस्ती नष्ट हो जाता है।

उदान वायु म हान पर आरिणादि दाग से बचनी इत्यादिगार आरिण प्रदान म य का उच्चमपन होता है। बीजरे १॥ बीजरे १॥ बीजा १॥ उदानवायु १॥ १॥

ध्यानवायु को भीत लेने पर सर्दी और गर्मी से कष्ट नहीं होता । शरीर की कान्ति बढ़ती है और वह स्वस्थ रहता है ।

यनुष्य के जिस अङ्ग में रोग या पीड़ा हो, उसी अंग में वायु को रोकने से रोग घटता जाता है । इस प्रकार प्राणादि पर नियम प्राप्त करने पर मन को स्थिर करने के लिए धारणा आदि का अभ्यास करे । इसकी विधि नीचे लिखी जाती है—

पर्यंक आदि मासम से बैठकर पहिले सारी वायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकाल दे, फिर बाईं नासिका से पैर के अंगूठे तक वायु को खींचे । इसके बाद मनोयोगपूर्वक वायु को शरीर के अंगों में ले जाकर कुछ देर रोके । पैर के अंगूठे, पैर के तले, पड़ी, पैर की गॉठ अर्थात् गह्रों में, जंघा अर्थात् पिंडलियों में, जात्रु अर्थात् घुटनों में, ऊरु अर्थात् सायल में, गुदा, शिङ्ग, नाभि, हृदय, कण्ठ, जीभ, तालु, नाक का अग्रभाग, नेत्र, मौंह, छाता और सिर में मन की तीव्र भावना से वायु को स्थिर करे । इस प्रकार वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता हुआ ब्रह्मपुर में ले जावे । फिर उल्टे क्रम से धीरे धीरे नीचे उतारता हुआ मन और वायु को पैर के अंगूठे तक ले जावे । इसके बाद नाभिपथ में ले जाकर धीरे धीरे दाहिनी नासिका से छोड़ दे ।

पैर के अंगूठे से लेकर शिङ्ग तक धारण की हुई वायु से शीघ्र मति और बल प्राप्त होता है । नाभि में धारण करने से हृदयादि का मांस, पेट में धारण करने से कायशुद्धि, हृदय में ज्ञान, कूर्मनाड़ी में रोग और बुढ़ापे का नाश, कण्ठ में भूख और प्यास की शान्ति, जिह्वा के अग्रभाग में रस का ज्ञान, नासिका के अग्रभाग में गन्धज्ञान, आँखों में रूपज्ञान, भाल में धारण करने से मस्तिष्क के सब रोगों का नाश तथा क्रोध

की उपशान्ति और ब्रह्मरन्ध्र में धारण करने से सिद्धि के प्रति सम्मुख होता है और धीरे धीरे सिद्धि को प्राप्त कर लाता है।

इस प्रकार धारणा का अभ्यास करके शरीर के अन्दर रही हुई वायु की गति या हलचल को अच्छी तरह पहिचान, नाम से निकलवे हुए पवन की गति को, हृदय में बसक इखन चरन को तथा ब्रह्मरन्ध्र में बसकी स्थिति का पूर्णतया ज्ञान लव । अभ्यास द्वारा वायु के संचार, गमन और स्थिति का ज्ञान हो जाने पर समय, आयु और शुभाशुभ फलोदय को जानना चाहिए ।

इसके बाद पवन को ब्रह्मरन्ध्र से धीरे धीरे खींचते हुए हृदयपथ में लाकर वहीं राके । हृदय में पवन को रोकने से अविद्या और कुवासनाएं दूर होती हैं विषयेन्द्र नष्ट हो जाती है । संकल्प विकल्प भाग जाते हैं । हृदय में ज्ञान की क्योति प्रकट होती है । हृदय में मन को स्थिर करके किस मण्डल में वायु की गति है, कहाँ संक्रम है, कहाँ विभ्राम है, कौन सी नाड़ी चल रही है इत्यादि बातें जाने ।

नाक के छिद्र में चार मण्डल हैं—भौम, वायव्य, वायव्य, और आग्नेय । स्तिररूप पृथ्वी बीज से भरा हुआ, यज्ञ के चिह्न वाला, बीकाण, पिघले हुए सोने की प्रभावाला भौममण्डल है । अर्धचन्द्र के आकार वाला, वरुणाक्षर अर्थात् 'व' के चिह्न वाला, चन्द्र सरीसृप सफेद प्रभावाला, अमृत को भरने वाला वायव्य मण्डल है । चिकन सुरमे और घन बादलों की धारा वाला, गोला, बीच में बिन्दु वाला, दुर्लभ, इषा से घिरा हुआ वायुमण्डल है । ऊँची चढ़ती हुई ज्वालाला से युक्त भयंकर भिक्काण, स्वस्तिका के चिह्न वाला, जाग के पतंग की तरह पीला, अधिक भीम अर्थात् रक्त वाला आग्नेय मण्डल है ।

अभ्यास क द्वारा इन मण्डलों का अपने आप जान हो जाता है। इन चार मण्डलों में मध्य से चार तरफ की वायु है।

नाक के छेद का पूरा भरकर घीरे बलने वाला, पीस रंग की यादों सी गरम गीठ अंगुल तक फैलाने वाली और अमृत पुरन्दर नाम की वायु पार्थिव मण्डल में रहती है।

सफेद, ठण्डी, नीचे के भाग में जन्दी अग्नी बलने वाली चारह अंगुल परिमाण की वायु वायुमण्डल में रहती है।

कभी ठण्डी, कभी गरम, काल रंग वाली, इमेशा तिगड़ी बलती हुई छ अंगुल परिमाण वाली पवन नामक वायु पवनमण्डल में रहती है। वायुमण्डल के सवान भाग वाली, बहुत गरम, चार अंगुल परिमाण, आश्चर्य से युक्त ऊपर बहने वाली वायु दहन कहलाती है। स्वप्न आदि कार्यों में इन्द्र, पशुपति कार्यों में मरुत, मलिन और संवत्सरेकार्यों में वायु और वशीकरण वगैरह में वह्नि (अग्नि) का प्रयोग किया जाता है।

किसी कार्य के आरम्भ करने समय या कार्य के अन्तिम होने पर किस समय किस वायु का प्रयोग करना होता है? यह बताया जाता है। पुरन्दर वायु अन्न, चावल, हाथी, घोड़े, स्त्री, बालक, धन, सम्पत्ति वगैरह में अप्रतिपत्ति फल की प्राप्ति का बताती है। बलुवायु स्त्री, राज्य, पुत्र, स्वजन, वस्तु और धर्म वस्तु की शीघ्र प्राप्ति कराती है। पवन नामक वायु सती नौकरी वगैरह बनापनाई वस्तु को बिगाड़ देती है। सृष्टि का दह, जलाह, बँर, भय और दुःख पैदा करती है। दहननामक वायु भय, शोक, राग, दुःख, विघ्नों की वरम्भ और नाश की शुरुवात देता है।

सभी तरह की वायु चन्द्रमार्ग अर्थात् पार्श्व नासिका से और श्वित्मार्ग अर्थात् दाहिनी नासिका से अन्दर आती हुई छ

है और बाहर निकलती हुई अशुभ। प्रवेश के समग वायु तीव्र (पाण) बन जाती है और वही निकलते हुए मन्य बन जाती है।

इन्द्रमार्ग अर्थात् बाई नासिका से प्रवेश करत हुए इन्द्र और वरुण नामक वायु सभी सिद्धियों को देने वाली होती है। रश्मिमार्ग अर्थात् दाहिनी नाक से निकलती और प्रवेश करती हुई मध्यम है। पवन और दहन नामक वायु दाहिनी नाक से निकलती हुई विनाश के लिए होती है। दूसरी अर्थात् बाई नासिका से निकलती हुई मध्यम है। इडा, विंगला और सुषुम्ना नाम की तीन नादियाँ हैं। ये तीनों क्रम से चन्द्र, सूर्य और शिव का स्थान हैं तथा शरीर के बाएं, दाएं और बीच के भाग में रहती हैं। बाई नाड़ी अर्थात् इडा सभी अंगों में हमेशा अमृत बरसाती रहती है। यह अमृतमय नाड़ी अभीष्ट की सूचना देने वाली है। दक्षिण अर्थात् विंगला नाड़ी अनिष्ट की सूचना देती है। सुषुम्ना अणिमा शक्तिमा आदि सिद्धियों और सुख की भारण आती है। अभ्युदय पगैरह शुभ कार्यों में बाई नाड़ी ही अच्छी मानी गई है। रत अर्थात् मैथुन, भोजन और युद्ध पगैरह वेग कार्यों के लिए दक्षिणा अच्छी मानी जाती है। शुक्र पक्ष के चंद्र में वाम (बाई) अच्छी मानी गई है और कृष्ण पक्ष के चंद्र में दक्षिणा। तीन तीन दिन के बाद इन्द्र और सूर्य अर्थात् बाई और दाहिनी नाड़ी का चंद्र शुभ माना गया है। अगर वायु का चंद्र चन्द्र से हो तो अस्त सूर्य से तथा सूर्य से चंद्र होने पर अस्त चन्द्र से शुभ माना गया है।

शुक्रपक्ष के चारम्भ अर्थात् प्रतिपदा के दिन वायु का शुभा-शुभ सफार देखना चाहिए। पहिल तीन दिन तक पवन शक्ति अर्थात् वामनासिका में उदित होता है। फिर तीन दिन

तक सूर्य में संक्रमण करता है। बुधारा फिर शशि में रहता है। इसी प्रकार तीन तीन दिन का क्रम पूर्णिमा तक रहना चाहिए। ठण्ड पक्ष में यह क्रम सूर्योदय मर्याद दाहिनी नासिका से शुरू होता है।

हमबन्द्रापायंकुन योगशास्त्र में इस सम्बन्ध की और भी बहुत सी बातें दी हैं। विस्तार से जानने के लिए उसका पौषवां प्रकाश देखना चाहिए।

जिस व्यक्ति का प्राणायाम या प्राणायाम सीखना हो, उस क्रिती प्राण और अनुभवों गुरु की शरण लनी चाहिए। गुरु के बिना अभ्यास करने में व्यापि धर्मरह का दर रहता है। फिर भी प्रारम्भिक अवस्था में प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आनकारों ने आ उपाय बताए हैं, उन्हें यहाँ सत्य से लिखा जाता है।

प्राणायाम प्राण का पोषा भद्र है। इस धारण करने से वहिष्ठ तीन अशुओं का उचित अभ्यास कर लेना आवश्यक है। इसके बिना प्राणायाम में जम्ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये तीन अशु हैं, यम, नियम और आसन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अग्निहार ये पाँच यम हैं। शौच (आभ्यन्तर और बाह्य), सन्ताप, तप, व्याख्याय और ईश्वर भक्तिपान ये पाँच नियम हैं। यम और नियम अच्छा तरह सिद्ध हो जाने के बाद आसनों का अभ्यास करना चाहिए। आसनों के अभ्यास से शरीर शुद्ध हो जाता है। आतस्थ दूर होता है तथा अनुष्ठान प्राणायाम के योग्य बन जाता है। आसनों का अभ्यास भी गुरु के तत्त्व किंवा ग्राहकता से होना चाहिए।

३१० जगदीश विश्व सिद्धि । Acc and Personality

नामक पुस्तक में प्राणायाम आभ्य करने से वहिष्ठ

भासनों का अभ्यास बताया है ।

(१) खुली और शुद्ध हवा में सीधा खड़ा होकर मुँह द्वारा साँस को मन्दर खींचे । साँस खींचते समय हाथों को भी सीधे रत्नकर धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाय । फिर धीरे २ हाथों को नीचे सात हुए नाक द्वारा साँस छोड़ दे । यह अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा कर इक्कीस दफा करना चाहिए । इससे श्वास की कान्ति बढ़ती है तथा शरीर में फुर्ती आती है । इतयोगदीपिका में इसका बहुत गुण बताया गया है ।

(२) नीचे बैठकर एक पैर की एड़ी से अपने गुद्ग माग को दबाये तथा दूसरे को सीधा रत्नकर हाथ से पकड़ । साँस मन्दर खींचकर पैर को पकड़ और साँस बाहर निकालते हुए छोड़ । यह अभ्यास दाएँ और बाएँ पैर द्वारा बारी बारी से करे । एक एक पैर से सात बार करने से यह अभ्यास पूरा हो जाता है । इससे पेट की सब बीमारियाँ दूर हो जाती हैं । गरिष्ठ आहार भी पच जाता है ।

(३) सीधे लटकर पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाय । यहाँ तक कि शरीर का सारा भार बढ़ाती पर आ जाय । इसी अवस्था में पाँच मिनट तक रुका रह । पैर बिन्दुस्त सीधे रत्नकर, यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो सहारे के लिए हाथ कमर से लगा लें । इस भासन से रक्त शुद्धि होती है । मरुदण्ड अर्थात् रीढ़ की हड्डी के सब विकार दूर हो जाते हैं । इस ऊर्ध्वसपाद भासन भी कहा जाता है ।

(४) बगुटा लटकर शरीर का कटा करके धीरे धीरे हाथों के पल्ल ऊपर उठे । उठते समय पैर और हाथों के सिधाय और काई अङ्ग अभीन से छुआ हुआ न होना चाहिए । इस प्रकार पन्द्रह बीस दफा शक्यतुगार कर । यह एक तरह का दण्ड ही है ।

इससे सुमाधों और छाती में बल आता है ।

(५) सीधा खड़ा होकर हाथों को सामने फैलादे, फिर सांस पर कर हाथों पर बार सासता हुआ उन्हें मोड़े । इस प्रकार एक सांस में तीन बार बार करे । यह कसरत प्रत्येक हाथ से क्रमशः करनी चाहिये । इसमें भी सुमाधों में बल आता है ।

(६) सिर के नीचे तकिया बगैरह रख कर धीरे धीरे सारे शरीर को ऊपर उठाव । इस आसन को शीर्षासन या विपरीत पदस्थि भी कहते हैं । इसमें बहुत लाभ होता है, किन्तु प्रविष्टि से करन पर नुस्खान होने का भी डर रहता है । इसलिए यह आसन शुरू करन से पहिले किसी योग्य गुरु या कुशल से उसकी विधि जान लेनी चाहिए । मिनकी भांसे कमजोर हो उनके लिए यह आसन हाशिमद है ।

शरीर को स्वस्थ और प्राणायाम के योग्य बनाने के लिए और भी बहुत तरह के आसन या विधियाँ बताई गई हैं । अपन लिए योग्य विधि छोटकर लगातार अभ्यास करना चाहिए । मुख्य गुणकार भी इसमें लिए बहुत लाभदायक है ।

आगनों द्वारा शरीर स्वस्थ हो जान के बाद सुखामन से बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए । जो व्यक्ति जिस आसन से अधिक हर तक बिना किसी मज्द का पाड़ा पहुँचाये बैठ सकें उस सुखामन कहते हैं । इसमें शरीर की बड़ी धिक्कत सीधी रहनी चाहिए । हाँ नाक के अग्रभाग पर जपी हो । छाती और मस्तक एक ही रखा में हो । अगर निश्चित स्थिति आसन से बैठ जाय तो सिद्धि बहुत शीघ्र आता है । पाँच पैर की पड़ी एक स्थान से लगी हुई हो और दाहिने पैर की नाभि के कुछ नीचे के भाग का छूती हो । प्रयासन में बैठना भी लाभदायक है । अन्यथा, बगैरहा ऊर्ध्वासन बिना

कर उस पर सुस्वासन से बैठ जाय । बाई नासिका से पीरे पीरे साँस अन्दर खींच और दाहिनी नासिका से बिना रोकें पीरे पीरे छोड़ । कुछ दिनों तक प्रतिदिन दो तीन घंटे यही अभ्यास करना चाहिये । प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल प्रोणायाम के लिए अच्छे मान गए हैं । कम से कम एक इन्फमिड तापु गकन का प्रयत्न न करे । इस तरह पीरे पीरे वायु खींचन और छोड़न का प्रयोग साँस में चलायगा । उससे शक्ति की अभिवृद्धि होगी और ऐसा बालूण पड़ेगा माना आमाच्छास बश में हो रहा है । इस क्रिया का जब खूब अभ्यास हो जाय और शक्ति प्रसन्नता का अनुभव करने लगे तो कुम्भक का भी अभ्यास करना चाहिये ।

सीधा बैठ कर वायु को एक बार शरीर से बाहर निकाल द । फिर अगूठ से दाहिनी नासिका का दबा कर बाँध नासिका द्वारा पीरे पीरे साँस अन्दर खींचे । इस क्रिया को बार सफ़ट से शुरू करे । फिर दोनों नासिकाएँ बन्द करके १६ गहराई तक साँस रोक अर्थात् कुम्भक करे । बाहर में ८ सफ़ट में पीरे पीरे दाहिनी नासिका से छोड़ । बाई नासिका का अगूना और अनासिका अंगुली से दबा लव । फिर दाहिनी नासिका से साँस खींच और बिना रुक ही बाई नासिका से बाहर निकाल द । १६ सफ़ट तक साँस का बाहर निकाली हुई अवस्था में रख । इसके बाद पीरे पीरे बाई नासिका से अन्दर खींचे । प्रत्येक बार साँस लाने में बार रोकन में १६ और बाहर निकालन में ८ सफ़ट लगाने चाहिये । इस क्रिया का अभ्यास हो जान के बाद पीरे पीरे साँस के टाइम का बड़ाव । लान में पाँच, गकन में बीस बार छोड़न में दस सफ़ट कर द । इसी अनुपात से टाइम बढ़ात हुए पूरी क्रिया में पाँच मिनट तक पहुँच जान पर बहुत फायदा प्रत्यक्ष दिखेगा ।

कहत हैं। ये नरक सात पृथ्वियों में विभक्त हैं। भवशा मनुष्य और पशु जहाँ पर अपने अपने पापों के अनुसार भयङ्कर कष्ट उठाते हैं वहाँ नरक कहते हैं। सातों पृथ्वियों के नाम, स्वरूप और वर्णन नीचे दिये जाते हैं।

नाम—(१) यम्मा, (२) बंसा, (३) सीशा, (४) अमना, (५) गिद्धा, (६) मया, (७) बापयई। इन सातों का गात्र है—
(१) रत्नमया, (२) शर्करामया, (३) बालुकामया, (४) पद्ममया
(५) धूम्रमया, (६) तमामया और (७) महातमामया।

शुद्धार्थसे सम्बन्धन रखने वाली अनादिकाक्ष से प्रचलित संज्ञा का नाम कहते हैं। शुद्धार्थ का ध्यान रखकर किसी वस्तु को जो नाम दिया जाता है उस गोत्र कहते हैं। यम्मा आदि सात पृथ्वियों का नाम है और रत्नमया आदि गात्र।

(१) रत्नकाण्ड की अपेक्षा से पहिली पृथ्वी का रत्नमया कहा जाता है।

(२) शर्करा अर्थात् तीसरे पत्थर के डुब्बों की अधिकता होने के कारण दूसरी पृथ्वी को शर्करामया कहा जाता है।

(३) बालुका अर्थात् बालू रत अधिक होने से तीसरी पृथ्वी का बालुकामया कहा जाता है।

(४) काचद्वय अधिक होने से चौथी का पद्ममया कहा जाता है।

(५) धूप के रंगवाले द्रव्यविशेष की अधिकता के कारण पाचवीं पृथ्वी का गोम्र धूम्रमया है।

(६) अन्धकार का अधिकता के कारण छठी नरक को तमामया कहा जाता है।

(७) पद्ममय अर्थात् गाढ़ अ-पकार से पूरे होने के कारण सातवीं नरक का महातममया कहा जाता है। इसका तमाममया भी कहा जाता है इसका अर्थ है जहाँ निवृद्ध (पौर)

सापकार की अधिकता हो। (जीवा.प २ सू १७) (प्रव.हा १७२ भा. १ ७१)

पहली नारकी में तीस लाख मरकाबास हैं। दूसरी में पचीस लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दस लाख, पाँचवीं में तीन लाख, छठी में पाँच कम एक लाख और सातवीं में पाँच। सातवीं के पाँच नरकावासों के नाम इस प्रकार हैं—पूर्व दिशा में काण्ड, पश्चिम में महाकाण्ड, दक्षिण में शोकक, उत्तर में महाराकक, और पीछे में अमतिष्ठानक। कुछ मिठाकर चौरासी लाख मरकाबास हैं। (प्रव. हा १७२ भा. १ ७१)

अत्यन्त उष्ण या अत्यन्त शीत होने के कारण ज्ञेयमन्त्र बेदना सातों नरकों में होती है। पाँचवीं मरक तक आपस में एक दूसरे के प्रहार से बेदना होती है अर्थात् बैक्रिय शरीर होने से नारकी के जीव तरह तरह के अयधुर रूप बना कर एक दूसरे का नाश करने हैं। गदा, सुहर वगैरह शस्त्र बना कर एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। बिच्छू या साँप बन कर काँटते हैं। कीड़ बन कर सारे शरीर में घुस जाते हैं। इस तरह के कप नारकी जीव सम्भवाव ही कर सकता है, असम्भवाव नहीं। एक शरीर से सम्बन्ध (सुटे हुए) ही कर सकता है, असम्बन्ध नहीं। एक शरीर ही कर सकता है मित्र मित्र प्रकार का नहीं। घूमवना पृथ्वी तक नारकी जीव इस तरह एक दूसरे के द्वारा दुःख का अनुभव करते हैं। छठी और सातवीं मरक के जीव भी तरह तरह के क्रोड़ बन कर एक दूसरे को कड़वाते हैं। पहिली तीनों नरकों में परमाधार्मिक देवताओं के कारण भी बेदना होती है।

क्षेत्रसमाव स रत्नमया, शर्करामया और पातुद्रामया में उष्ण बेदना होती है। इन तीनों नरकों में अत्यधिकताम बर्फ की तरह शीतल दात है। इसी कारण वहाँ पेदा हुए जारों की

प्रकृति भी शीतप्रधान होती है। थोड़ी सी गर्मी भी इनको बहुत दुःख देती है। उत्पत्तिस्थानों के मत्पन्त शीत और वहाँ की सारी भूमि जलते हुए स्तर के अङ्गारों से भी अधिक तप्त होने के कारण व भयङ्कर उष्णवेदना का अनुभव करते हैं। इसी तरह दूसरे नरकों में अपने २ स्वभाव के विपरीत वेदना होती है।

पट्टमया में ऊपर के अधिक नरकावासों में उष्णवेदना होती है। नीचे वाला नरकावासों में शीत वेदना होती है। धूमप्रभा के अधिक नरकावासों में शीत और यादों में उष्णवेदना होती है। ऊँची और सातवीं नरक में शीतवेदना ही होती है। वह वेदना नीचे भीचे नरकों में अनन्तगुणी तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम होती है। ग्रीष्म ऋतु में मय्यान्द के समय जब आकाश में कोई बादल न हो, वायु बिम्बुज बन्ध हो, सूर्य पचण्ड रूप से तप रहा हो उस समय पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जैसी उष्ण वेदना का अनुभव करता है उष्णवेदना वाला नरकों में उससे भी अनन्तगुणी वेदना होती है। यदि उन जीवों को नरक से निकाल कर प्रबल रूप से जलते हुए स्तर के अङ्गारों में डाल दिया जाय तो वे मृत रस से स्नान किए हुए व्यक्ति की तरह मरपन्त सुख अनुभव करेंगे। इस सुख से उन्हें भी भी आजायगी।

बौध या माघ की मध्यरात्रि में आकाश के मेघ शून्य होने पर जिस समय शरीर को कँपान वाली शीत वायु चल रही हो, हिमालय गिरि के बर्फीले शिखर पर बैठा हुआ याग मकान और बल्लादि शाल विचारण के सभी साधनों से होन व्यक्ति जैसी शीतवेदना का अनुभव करता है उससे अमन्तगुणी वेदना शीतप्रधान नरका में होती है। यदि उन जीवों को नरक से निकाल कर उक्त पुरुष के ध्यान पर बैठा दिया जाय तो उन्हें परम सुख प्राप्त हो और भी भी आजाय।

१. मूत्र, प्यास, सुमली, परमशता, ज्वर, दाह, मय, शोक आदि दूसरी बदनाम भी नारकी के भीषों के होती हैं। हमेशा नयझुरे सुप्राप्ति से जलते रहते हैं। सारे संसार के पदार्थ खा लेने पर भी उन्हें वृत्ति न हो। हमेशा प्यास से कष्ट, आठ, ताड़ु, जीभ आदि सूख रहते हैं। सार समुद्री का पानी पी लेने पर भी उनकी प्यास न बुके। सुमली छुरी से सुमछाने पर भी न मिटे। दूसरी बदनाम भी यहाँ से अनन्तगुणी होती हैं। नारकजीनों का भवधि ज्ञान या विमलज्ञान भी उनके दुस्व का ही कारण होता है। वे दूर से ही ऊपर भीषेतवा तिर्था दिशा से आत हुए दुस्वों के कारणों का दख करते हैं और मय से कौपने लगते हैं।

२. नारकी जीभ दा तरह के होते हैं—सम्पगृष्टि और मिथ्या गृष्टि। सम्पगृष्टि जीभ दूसरे द्वारा की गई बदना का अनुभव करत हुए यह साधते हैं कि हमने जिससे जन्म में प्राणियों की रक्षा मगरद्वार पाव किय थे, इसीलिए इस जन्म में दुस्व भोग रहे हैं। यह समझ कर वे दूसरे जीभ द्वारा दिख गए कष्ट को तो मन्वयमकार साधते हैं किन्तु अपनी तर्फ से दूसरे को कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न नहीं करत, क्योंकि वे नए कर्मबन्ध से बचना चाहते हैं। मिथ्यागृष्टि जीभ क्रोधादि कषायों से अभिभूत होकर अपने बाँध हुए कर्म कपी वास्तविक शत्रु की न समझ कर दूसरे नारकी भीषों को मारने दादत हैं। इस तरह वे सब आपस में लड़ते रहते हैं। जिस तरह नय कुत्त का दखकर जीभ से कुत्ते भौंकने लगते हैं, इसी तरह नारकी जीभ एक दूसरे को दुस्व ही क्राध में धर जाते हैं। अपने मतिद्वी का पीरने फाड़ने मारने आदि कतिब तरह तरह की विक्रियार्थ करने हैं। इस तरह एक दूसरे द्वारा पीड़ित होत हुए कष्ट कष्ट करत हैं। परमाचारिण दखों द्वारा मा बदना दी जाती है उसका

स्वल्प इस प्रकार है। ये वृक्षें तथा हुआ सीसा पिताते हैं।
 तपी हुई लोहमय स्त्री स आसिद्धन करपात हैं। फूट शान्मली
 इष्ट क नीचे बैठा दत्त हैं जिससे तलवार सरीसे पशों स बस
 व अंग दित जाते हैं। छात्र के हथौड़े स कूटते हैं। बसाले आदि
 स धीलत है। घाव पर नमक या तथा हुआ तेल डाल देते
 हैं। भास में निरो दते हैं। भाड़ में भूनते हैं। कोन्ह में पेसते
 हैं। करोती स चीरते हैं। चिक्रिगा के द्वारा बनाए हुए काप,
 सिंह आदि द्वारा तग करत हैं। तपी हुई बालू में फेंक दत्त हैं।
 असिपत्र बन में बैठा देते हैं जहाँ तम्बार सरीसे पचे गिर २
 वर तक अङ्गों को काट डालते हैं। बैतरणी नदी में डुबो दते
 हैं और भी अनक तरह की यातनाएँ दत्त हैं। कुम्भीपाक में
 पकाए जाते हुए नारक पाँच सौ योजन तक ऊँच बछलते हैं।
 फिर वहीं आकर गिरते हैं। इनका बखान जीवाभिमम, सुयग
 डांग, पञ्चवला, प्रमङ्गाकरण आदि शास्त्रों में दिया गया है।
 (गीता प्र. २ अ. २६) (अमर भा. १ सू. ४) (अम. भा. १०४ / १७)

स्थिति-नक्षत्रमा में उत्कृष्ट स्थिति एक सागरापम ३। शकन-
 प्रभा में तीन सागरापम। बालुकाप्रभा में सात। पङ्कममा में दस।
 धूमप्रभा में सतरह। तम.प्रभा में बाईस। तमस्तमःप्रभा में तर्वास।

नक्षत्र स्थिति पहला नारकी में दस हजार वर्ष। दूसरी में
 एक सागरापम। तीसरी में तीन। चौथी में सात। पाँचवी में दस।
 छठी में सतरह। सातवी में बाईस। (गी.प्रति. मृ. ६) (अम. भा. १०४ / १७)

अवगाहना-अवगाहना का तरह का है-अवधारणीया और
 उत्तरविक्रिया। अम्म स लेकर मृत्यु तक शरीर का आ परिमाण
 होता है अथवा आ स्यामाधिक परिमाण ४, उस अवधारणीया अव
 गाहना कहत है। स्यामाधिक शरीर धारण करन व पाल विमी कार्य
 पिशाच स आ शरीर बनाया जाता ३ उस उत्तरविक्रिया करत हैं।
 परती पृथ्वी में अवधारणीया उत्कृष्ट अवगाहना सात पनुने

तीन रक्तियाँ (हाथ) और छः अंगुल होती है अर्थात् त्रसपांगुल से छनकी अवगाहना सवा इकतीस हाथ होती है। इससे आगे की नरकों में दुगुनी दुगुनी अवगाहना है अर्थात् शर्करामभा में पन्द्रह पनुप दो हाथ बारह अंगुल उत्कृष्ट अवगाहना होती है। तीसरी वायुकायभा में इकतीस पनुप एक हाथ। चौथी पंकमभा में सासठ पनुप दो हाथ। पाँचवीं धूममभा में एक सौ पचीस पनुप। छठी तपःमभा में ढाई सौ पनुप। सातवीं तमस्तम मभा में पाँच सौ पनुप।

मिस नारकी में जितनी भवधारणीया अवगाहना है, उस से दुगुनी उत्तरविक्रिया की उत्कृष्ट अवगाहना है अर्थात् पहली नारकी में पन्द्रह पनुप ढाई हाथ। दूसरी से इकतीस पनुप एक हाथ। तीसरी में सासठ पनुप दो हाथ। चौथी में सवा सा पनुप। पाँचवीं में ढाई सौ पनुप। छठी में पाँच सौ पनुप। सातवीं में एक हजार पनुप।

सभी नरकों में भवधारणीया अधन्य अवगाहना अंगुल का अर्धस्यातर्वा भाग होती है। वह उत्पत्ति के समय होती है, दूसरे समय नहीं। उत्तरविक्रिया में अधन्य अवगाहना अंगुल के संख्यातर्वा भाग होती है। वह भी प्रारम्भकाल में ही रहती है। कहीं कहीं पर अंगुल का अर्धस्यातर्वा भाग कहा जाता है। किन्तु शास्त्रों में संख्यातर्वा भाग ही है। प्रज्ञापना और अनुयोग द्वार में संख्यातर्वा नाम ही बताया गया है।

अन्तरकाल—तिर्यञ्च और मनुष्य गति के बीच मरकमति में सदा उत्पन्न होते रहते हैं। अगर कभी व्यवधान (अन्तर) होता है तो सारी मरक गति को लेकर अधन्य एक समय और उत्कृष्ट बारह सुहर्ष का होता है अर्थात् उत्कृष्ट से उत्कृष्ट इतनी देर तक कोई भी जीव दूसरी गति से मरक में उत्पन्न नहीं

होता । मत्स्यक पृथ्वी की विषया से रजममा में उत्कृष्ट चीबीस
सहस्रका विरह पड़ता है । शर्कराममा में सात अहोरात्र । बालुका
ममा में पन्द्रह अहोरात्र । पंकममा में एक महीना । धूमममा
में दो मास । तमाममा में चार मास । तमस्तम ममा में छ मास ।
अथ य से अथन्य विरह रत्नममादि सभी नरकों में एक समय है ।
उद्धर्तना अर्थात् नारकी जीवों क नरक से निकलने का भी
चतना ही अन्तर काळ है जितना उत्पाद विरह काळ ।

एक समय में कितन जीव उत्पन्न होते हैं और कितने निकलते
हैं ? यह सख्या नारकी जीवों की दबों की तरह है अर्थात् एक
समय में जधन्य एक अथवा दो, उत्कृष्ट सख्यात अथवा असंख्यात
जीव उत्पन्न होते हैं और मरते हैं । (अ. ७. १० गा १ = १ १ = २)

लक्ष्या—सामान्य रूप से नारकी जीवों में पहिल की तीन
अर्थात् कृष्ण, नील और कापोत लक्ष्याएं होती हैं । रजममा
में कापोत लक्ष्या ही होती है । शर्कराममा में तीव्र
कापोत लक्ष्या होती है । बालुकाममा में कापोतनील लक्ष्या
होती है । उपर क नरकावासों में कापोत तथा नीचे क नरका
वासों में नील लक्ष्या होती है । पंकममा में सिर्फ नील लक्ष्या
होती है । धूमममा में नील और कृष्ण लक्ष्याएं होता हैं उपर
क नरकावासों में नील तथा नीचे कृष्ण । तम ममा में कृष्ण
लक्ष्या ही होता है । तमस्तमममा में बहुत तीव्र कृष्ण लक्ष्या
होता है । इन में उत्तमात्तर भीष आषकाधिक क्रिष्ट परिणाम
वाली लक्ष्याएं होती हैं ।

बुद्ध लोगो का मत है कि नारकों की ये लक्ष्याएं वायु पर्ण
रूप द्रव्य लक्ष्याएं समझनी चाहिए । अन्यथा शास्त्र में आ मातनी
नरक क जीवों क सम्यक्त्व बताया गया है, यह असंगत हो
जाय गा क्योंकि आचर्य्यक धूम में उपर की तीन अर्थात् पन,

यद्यपि और शुक शेरया वाले जीवों के ही सम्पर्क का होना बताया गया है। ऊपर की तीन शेरयाएँ उन जीवों के नहीं हैं। सातवीं पृथ्वी में कृष्ण शेरया ही है। नारकियों के तीन ही शेरयाएँ होती हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्र में नारकों के तीन द्रव्य शेरयाएँ बताई गई हैं। भावों के परिवर्तन की विषया से तो देव और नारकों में वही शेरयाएँ हैं। इस लिए नारकी जीवों की ये तीन शेरयाएँ और देवों की ऊपर की तीन शेरयाएँ बाह्य रूप द्रव्य शेरयाएँ समझनी चाहिए।

यह ठीक नहीं है। शेरया का अर्थ शुभाशुभ परिणाम है। इसके उत्पन्न करने वाले कृष्णादिक रूप द्रव्य नारकों के हमेशा पास रहते हैं। इन कृष्णादिक रूप द्रव्यों से जीव के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, मुख्य रूप से वे ही शेरयाएँ हैं। गौण रूप से कारण में कार्य का उपचार करने पर कृष्णादि द्रव्य भी शेरया कहलाते हैं। नारक और देवों के ये द्रव्य द्रव्यशेरया हैं। वे द्रव्य देव और नारकों के हमेशा साथ रहते हैं। ये शेरयाद्रव्य मनुष्य और विर्यजों में किसी दूसरी शेरया का भाग होने पर उसी शेरया के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे श्वेत वस्त्र मज्जिष्ठादि से रंगने पर दूसरे रंग का हो जाता है। इसी तरह पहिली शेरया भवने स्वरूप को छोड़कर सर्वथा दूसरे रूप में परिणत हो जाती है। नारक और देवों में किसी दूसरी शेरया के द्रव्यों का सम्पर्क होने पर तदाकारता या उसका प्रतिबिम्ब मालूम पड़ता है, स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता। जैसे वैदूर्यमणि में कासा भाग पिरोने से उस पर थोड़ी सी काली छाया पड़ती है, भयवा स्फटिकादि के पास जवाकुसुम रखने से जैसे उसका रंग लाल मालूम पड़ता है किन्तु कुसुम के रंग जान पर स्फटिक फिर शुभ्र हो जाता है। इसी तरह देव और नारकों

में अन्य द्रव्य जब तक अवस्थित रहता है तब तक हमरी छोरया हो जाती है किन्तु उसके इठते ही फिर पहिली छोरया आ जाती है। इसीलिए वष और नारकी जीबों के अलग अलग छोरयाएं बतवाई गई हैं। पञ्चपखा सूत्र के सतरहवें छोरयापद में यही बात बतवाई गई है। इसी तरह सातवीं नरक में भी जब कुण्ड छोरया, तेजोछोरया आदि के द्रव्यों को प्राप्त करके तदाकार या उसके प्रतिबिम्ब वाली हो जाती है। उस समय स्थायी रूप से कुण्डछोरया के होने पर भी तेजोद्रव्य के सम्पर्क से नारक जीब के ह्युपपरिणाम आ जाता है, जैसे जवाकुसुम के साभिष्य से स्फटिक में छाछिमा आ जाती है। इन परिणामों के समय उस जीब के सम्यक्त्व प्राप्ति हो सकती है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सातवीं नरक में तेजोछोरया हो गई तो कबल कुण्डछोरया का बताना असंगत है, क्योंकि वहाँ स्थायी रूप से कुण्डछोरया ही रहती है। दूसरी छोरया आने पर भी यह ठहरती नहीं है। कुछ दूर स्थिर रहने पर भी कुण्ड छोरया के परमाणु अपना स्वरूप नहीं छोड़ते। इसीलिए सूत्रों में कुण्ड छोरया ही बतवाई जाती है। इसी तरह संगम आदि देवों के स्वामाधिक रूप से तभी छोरया होने पर भी कभी कभी कुण्ड द्रव्यों के संयोग से बिस परिणाम आ सकते हैं और उस समय वह भगवान् महावीर सरीस्व तीन रूपों के स्वामी को भी कष्ट दे सकता है। यावत्परावृत्ति के कारण नारक जीबों के जो कहीं छोरयाएं बतवाई जाती हैं वे भी इसी तरह उपपन्न हो जाती हैं। स्थायी रूप से तीन ही छोरयाएं रहती हैं। छोरयाओं को बाह्य वर्य रूप मान खाने पर प्रज्ञापना सूत्र में की गई वर्य और छोरयाओं की अलग अलग पृथ्वा असंगत हो मायगी।

(जीवा ॥ ३ सू. ८८) (अथ इ. १०८ प. १०८)

अवधिज्ञान-रत्नमया में चार गम्युति अर्थात् भाठ पीछ

तब स्रष्टृ अविज्ञान होता है। शर्करामय में साढ़े तीन गभ्युति अर्थात् सात मील, बालुकाप्रमाण तीन गभ्युति अर्थात् छ' मील, पट्टमय में अढ़ाई गभ्युति अर्थात् पाँच मील, धूमप्रमाण में दो गभ्युति अर्थात् चार मील, तम प्रमाण में डेढ़ गभ्युति अर्थात् तीन मील, सातवीं महातमःप्रमाण में एक गभ्युति अर्थात् दो मील। ऊपर लिखे हुए परिमाण में से आधी गभ्युति अर्थात् एक मील कम करने पर प्रत्येक नरक में अथवा अविज्ञान का परिमाण निकल आता है अर्थात् पहिली रस्नप्रमाण में अथवा साढ़े तीन गभ्युति अविज्ञान होता है। दूसरी में तीन, तीसरी में ढाढ़, चौथी में दो, पाँचवीं में डेढ़, छठी में एक और सातवीं में आधी गभ्युति अर्थात् एक मील। (जीवा प्रति २ सू ८८) (ख.डा १०६ भा १०८४)

परमाधार्मिक—जीसरी नारकी तक जीवों को परमाधार्मिकों के कारण भी कष्ट मिलता है। परमाधार्मिकों के फन्दे में हैं।
(१) अम्ब—असुर जाति के जो देव नारकी जीवों को आकाश में लुकाकर एक दम छोड़ देते हैं।

(२) मन्वरीष—जो नारकी जीवों को छुरी बगैरह से आटे आटे टुकड़ करके भाड़ में बचने योग्य बनाते हैं।

(३) श्याम—जो रस्सी या लात घूम बगैरह से नारकी जीवों को पीटते हैं और भयङ्कर स्थानों में बटक देते हैं तथा काले रंग के हात हैं वे श्याम कहलाते हैं।

(४) शबल—जो शरीर की आत्में, मसे और कसुजे आदि को बाहर खींच लेते हैं तथा शबल अर्थात् चितकचरे रंग वाले होते हैं उन्हें शबल कहते हैं।

(५) शत्रु—जो शक्ति योग याज्ञ बगैरह में नारकी जीवों को पिरो देते हैं, बहुत भयङ्कर होन के कारण उन्हें शत्रु कहते हैं।

(६) उपरीक्ष—जो उनक अंगार्थों को फाड़ डालते हैं उपरीक्ष हैं।

- (७) काष्ठ—जो सड़े कड़ाहे पगैरह में पकाते हैं और काले रंग के होते हैं, वे काष्ठ कहलाते हैं ।
- (८) महाकाष्ठ—जो पिचने मांस के तुकड़े टुकड़े करते हैं, सड़े खिलते हैं और बहुत काले होते हैं वे महाकाष्ठ कहलाते हैं ।
- (९) असिपत्र—जो वैक्रिय शक्ति द्वारा असि अर्थात् स्वर्ग के आकार वाली पत्तों से युक्त वन की विक्रिया करके उसमें बैठे हुए नारकी जीवों के ऊपर तलवार सरीखे पत्त गिरा कर तिल मरीखे छोटे छोटे टुकड़े कर डालते हैं वे असिपत्र कहलाते हैं ।
- (१०) धनु—जो धनुष के द्वारा अर्धचन्द्रादि बाणों को छोड़ कर नारका जीवों के कान आदि काट डालते हैं वे धनु कहलाते हैं ।
- (११) कुम्भ—भगवती मूर्ति में महाकाष्ठ के बाद असि दिया गया है । उसके बाद असिपत्र और उसके बाद कुम्भ दिया गया है । जो तलवार से उन जीवों को काटते हैं, वे असि कहलाते हैं और जो कुम्भियों में उन्हें पकाते हैं वे कुम्भ कहलाते हैं ।
- (१२) बालुक—जो वैक्रिय के द्वारा धनाई हुई कदम्ब पुष्प के आकार वाली अथवा वज्र के आकार वाली बालू रेत में बनों की तरह नारकी जीवों को धूनते हैं वे बालुक कहलाते हैं ।
- (१३) वैतरणी—जो असुर गरम मांस, खिर, राध, ताम्बा, सौसा, आदि गर्म पदार्थों से सज्जती हुई मही में नारकी जीवों को फेंक कर उन्हें तैरने के लिए कहते हैं वे वैतरणी कहलाते हैं ।
- (१४) स्वर्ग्वर—जो वज्र कण्टकों से व्याप्त आत्मन्वी वृक्ष पर मारकों का बड़ा कर कठोर स्पर्श करते हुए अथवा कण्टक रुद्ध करत हुए नारकी जीवों का खींचते हैं ।
- (१५) महापाप—जो हर से भागते हुए नारकी जीवों को पशु या ५) तरह बाढ़ में बन्द कर डल दे तथा जल में पिछाते हुए उन्हें वहीं राख रखते हैं वे महापाप कहलाते हैं ।

पूर्व जन्म में क्रूरक्रिया तथा संविसाह परिणाम वाले इमेसा पाप में सगे हुए भी कुछ जीव पंचादि तप बगैरह भवान् पूर्वक किए गए क्रापाबलेश से व्यासुगी अर्थात् राक्षसों गहि को प्राप्त करते हैं। ये ही परमाधार्मिक बनकर पड़सी तीन नरकों में कष्ट देते हैं। जिस तरह यहाँ मनुष्य भैसे, भैंसे और कुत्तों के पुद्ग को देख कर खुश होते हैं। उसी तरह परमाधार्मिक भी कष्ट पाते हुए नारकी जीवों का देख कर खुश होते हैं। खुश होकर मद्दहास करते हैं, ताकियाँ बनाते हैं। इन बातों से परमाधार्मिक बड़ा आनन्द मानते हैं।

उद्घर्तना—पहिली तीन नरकों से निकल कर जीव तीर्थङ्कर हो सकते हैं अर्थात् नरक में जाने से पहिले भिन जीवों न तीर्थङ्कर नामकर्म बाँध लिया है बरखग्रभा, शर्कराग्रभा और बाधुकाग्रभा से निकल कर तीर्थङ्कर हो सकते हैं। जैसे भणिकमहाराम। चौथी नरक से निकल कर जीव कथसंज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन तीर्थङ्कर नहीं हो सकते। पाँचवीं से निकल कर सर्वधिरति रूप मुनिधृति तां प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कबली नहीं हो सकते। छठी से निकल कर दशाधिरति रूप भावकपन की प्राप्ति कर सकते हैं, साधु नहीं हो सकते। सातवीं से निकल कर सम्पदशेन रूप सम्पत्त्य का प्राप्त कर सकते हैं, यत मङ्गोकार नहीं कर सकते।

संसेप में पहिली तीन से निकल कर तीर्थङ्कर, पाथी से निकल कर केवलज्ञानी, पाँचवीं से निकल कर सौम्य, छठी से निकल कर दशधिरत और सातवीं से निकल कर सम्पत्स्वी हो सकते हैं।

अदि की अपेक्षा से उद्घर्तना इस प्रकार है। पहिली से निकल कर चक्रवर्ती हो सकते हैं और किसी से निकल कर नहीं। दूसरी तक से निकल कर चन्द्रदेव या बाधुदेव हो सकते हैं। तीसरी से चरिदन्त। चौथी से नरम शरीरी। छठी तमपमा

से निकल कर नारकी जीव मनुष्य हो भी सकते हैं, नहीं भी।
किन्तु इन में सर्वविरति रूप पारित्र नहीं आ सकता। सातवीं
से निकल कर तिर्यज्ज ही होते हैं उन्हें मनुष्यत्व भी प्राप्त नहीं होता।

(पृष्ठ १८१ या १८७-१८८)

(पृष्ठ १८१ या १८८)

आगति—असंख्य अर्थात् सम्पूर्ण तिर्यज्ज पहली नरक तक
ही जाते हैं उससे नीचे की नरकों में नहीं जाते। सम्पूर्ण मनुष्य
अपर्याप्तारस्था में ही कात्त कर जाते हैं इसलिये वे नरक में
नहीं जाते। असंख्य तिर्यज्ज भी जघन्य इस इमार बर्ष और
१ पृष्ठ १८१ या १८७-१८८ के असंख्यातवर्ष भाग की आयुष्य वाले ही
होते हैं। सरीसृप अर्थात् भुजपरिसर्प जैसे—गोद, नकुल
बगैरह इसरी नरक तक ही जा सकते हैं। गर्भज पक्षी गिद्ध
बगैरह तीसरी नरक तक ही जा सकते हैं। सिंह तथा उस जाति
क चौपाय जानवर चौथी नरक तक ही जा सकते हैं। गर्भज
घरग अर्थात् साँप बगैरह पाँचवीं नरक तक ही जा सकते हैं।
गर्भज मत्स्य, जलधर और मनुष्य जा बहुत क्रूर जघन्यसाय
वाले होते हैं वे सातवीं नरक में पैदा होते हैं। यह पृष्ठ १८१
पृष्ठ १८१ बताई गई है। जघन्यरूप से सभी जीव नरक के पहिले
मत्तर में तथा मध्यम रूप से दूसरे मत्तर से लेकर मध्य क
स्थानों में उत्पन्न हो सकते हैं।

नारकी जीव नरक से निकल कर बहुसता से साँप, व्याघ्र
सिंह, गिद्ध, मत्स्य आदि जातियों में संख्यात वर्ष की आयु
स्थिति बाल शक्र क्रूर जघन्यसाय से पञ्चेन्द्रियधर बगैरह
करसे हुए फिर नरक में पड़े जाते हैं। यह बात बहुसता से
कही गई है, क्योंकि कुछ जीव मनुष्य या तिर्यज्ज में सम्प्रवृत्त
पाकर शुभमति भी प्राप्त कर सकते हैं। (पृष्ठ १८१ या १८८)

(पृष्ठ १८१ या १८७-१८८ के असंख्यातवर्ष भाग की आयुष्य वाले ही होते हैं। यह पृष्ठ १८१ पृष्ठ १८१ बताई गई है। जघन्यरूप से सभी जीव नरक के पहिले मत्तर में तथा मध्यम रूप से दूसरे मत्तर से लेकर मध्य क स्थानों में उत्पन्न हो सकते हैं।)

अठानवे हजार पाँच सौ पन्द्रह प्रकीर्णक हैं। दानों को मिला कर तीसरी नरक में पन्द्रह लाख नरकावास हैं।

पंचममा में सात प्रतर हैं। पहिल प्रतर में प्रत्येक दिशा में सोलह तथा प्रत्येक विदिशा में पन्द्रह आबलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। बीच में एक नरकेन्द्रक है। कुछ मिला कर १२५ हाते हैं। बाकी छह प्रतरों में पहिली की तरह आठ आठ कम होते जाते हैं। कुछ मिला कर सात सौ सात आबलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। बाकी नौ लाख निम्नानव हजार दो सौ तिरानव प्रकीर्णक हैं। कुछ मिला कर दस लाख नरकावास हैं।

धूमममा में पाँच प्रतर हैं। पहिल प्रतर की प्रत्येक दिशा में नौ नरकावास हैं और प्रत्येक विदिशा में आठ। बीच में एक नरकेन्द्रक है। कुछ मिला कर ६६ हाते हैं। बाकी चार प्रतरों में आठ आठ कम होते जाते हैं। कुछ मिला कर आबलिकाप्रविष्ट दस सौ पैंसठ हैं। बाकी दो लाख निम्नानव हजार दो सौ पैंतीस प्रकीर्णक हैं। पाँचवीं मारकी में कुछ तीन लाख नरकावास हैं।

तमःममा में तीन प्रतर हैं। पहिले प्रतर की प्रत्येक दिशा में चार और विदिशा में तीन नरकावास हैं। बीच में एक नरकेन्द्रक है। कुछ छनचीस हुए। बाकी में आठ आठ कम हैं। तीनों प्रतरों में तरेसठ नरकावास आबलिकाप्रविष्ट हैं। बाकी निम्नानव हजार नौ सौ बत्तीस प्रकीर्णक हैं। कुछ मिला कर छठी मारकी में पाँच कम एक लाख नरकावास हैं। सातवीं में प्रतर नहीं है और पाँच ही नरकावास हैं। प्रत्येक पृष्ठी के नीचे घनादधि, घनघात, तनुघात तथा आकाश हैं। (श्री माल. १ सू. ७)

रत्नममा पृष्ठी का स्वर काण्ड सोलह हजार यामन माटा है। इसी के सातह विभाग रूप रत्न आदि काण्ड एक एक हजार योमन की मोट्टाई वाला है। रत्नममा का पंचवट्टक नाम

का हमरा काण्ड चौगसी हजार योजन मोटा है। तीसरा अम्बहुज काण्ड अस्सी हजार योजन मोटा है। रत्नप्रभा के नीचे घनोदधि की बीस हजार योजन मोटाई है। घनघात की अर्धस्य्यात हजार योजन। तनुघात और आकाश भी अर्धस्य्यात हजार योजन की मोटाई बाक हैं।

शुक्लराममा के नीचे भी घनोदधि बीस हजार, तथा घनघात तनुघात और आकाश अर्धस्य्यात हजार योजन मोटाई बाक हैं। इसी तरह सातवीं नरक तक समझ लेना चाहिए।

ये सातों पृथ्वियों भूद्वारी की तरह स्थित हैं। सब के ऊपर रत्नप्रभा का स्वरकाण्ड है। उस में भी पहिला रत्नकाण्ड उसके नीचे वज्रकाण्ड। इसी प्रकार चिह्न काण्ड तक सोलह काण्ड हैं। स्वरकाण्ड के नीचे पंकवहुल काण्ड है। उसके नीचे अम्बहुल। घनादधि, घनघात, तनुघात और आकाश के नीचे शुक्लराममा है। इसी प्रकार सभी पृथ्वियाँ अवस्थित हैं।

पर्यादा— पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं तथा बिदिशाओं में रत्नप्रभा की सीमा से लेकर असोकाकाश तक चारह योजन का अन्तर है। शुक्लराममा में तीसरा हिस्सा कम तरह योजन (१२-२३)। बालुकाप्रभा में तीसरा हिस्सा अधिक तरह योजन (१३-१३)। ५००प्रभा में चौदह योजन। श्रमप्रभा में तीसरा भाग कम पन्द्रह योजन (१४-२३)। तमप्रभा में तीसरा भाग अधिक पन्द्रह योजन (१५ १/४)। सातवीं तमस्तम प्रभा में १६ योजन। प्रत्येक पृथ्वी के चारों तर्फ तीन वस्तु हैं। घनादधिवस्तु, घनघातवस्तु और तनुघातवस्तु। इन वस्तुओं की ऊँचाई प्रत्येक पृथ्वी की मोटाई के अनुसार है।

घनोदधिवस्तु की मोटाई रत्नप्रभा के चारों तर्फ प्रत्येक दिशा में छह योजन है। इसके बाद प्रत्येक पृथ्वी में योजन

बाह्य (मोटाई)—रत्नमया का बाह्य अर्थात् मोटाई एक लाख बरसी इमारत योजन है। शर्करामया का एक लाख बरसी इमारत, पालुकायामया का एक लाख बरसी इमारत, पद्ममया का एक लाख बीस इमारत, धूम्रमया का एक लाख अठारह इमारत, तममया का एक लाख सोलह इमारत, तमस्तममया का एक लाख आठ इमारत।

काण्ड—भूमि के विंशत्योग को काण्ड कहते हैं। रत्नमया के तीन काण्ड हैं। स्वर अर्थात् कठिन। पद्मबहुल, जिस में कीचड़ ज्यादा है। अम्बुलत जिस में पानी ज्यादा है। स्वर काण्ड के सोलह विभाग हैं। (१) रत्नकाण्ड, (२) वज्रकाण्ड, (३) वैद्युर्य काण्ड, (४) लोहित काण्ड, (५) मसारगद्व काण्ड, (६) ईसगर्भ काण्ड, (७) पुलक काण्ड, (८) सौगन्धिक काण्ड, (९) ज्योतीरस काण्ड, (१०) मञ्जनकाण्ड, (११) अञ्जन पुलक काण्ड, (१२) रजत काण्ड, (१३) मातृरूप काण्ड, (१४) अंक काण्ड, (१५) स्फटिक काण्ड और (१६) रिष्टरत्न काण्ड।

जिस काण्ड में जिस वस्तु की प्रधानता है वही नाम से काण्ड का भी वही नाम है। मत्स्यकाण्ड की मोटाई एक इमारत योजन है। पद्मबहुल और अम्बुलत काण्ड एक ही प्रकार के हैं। शर्करामया आदि पृथ्वियों भी एक ही प्रकार की हैं। (बी प्र १ ए १६)

मत्सर अथवा मत्स्य—नरक के एक एक चरहे के बाद गा र्थ्याम हाता है उसी तरह क-स्थानों को मत्सर कहते हैं। रत्नमया से लेकर छठी तममया तक मत्स्यक पृथ्वी में दा तरह क नरका पास हैं। आबलिकाप्रविष्ट और मकीर्णक। आ नरकापास पारो दिशाओं में पंक्तिरूप म अयस्थित है य आबलिकाप्रविष्ट करे जात है। इस उपर विस्तर हुए मकीर्णक कह जात है। रत्नमया में नरक मत्सर हैं।

परिणामत्सरक चारों नरक मत्स्यक दिशा में पाया जाता है।

हैं। मत्पेक बिदिशा में अड़तालीस। बीच में सीमन्तक नाम का नरकन्द्रक है। सब मिलाकर पहिले प्रतर में तीन सौ नवासी आबलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। दूसर प्रतर की मत्पेक दिशा में अड़तालीस तथा बिदिशा में सैंतालीस नरकावास हैं अर्थात् पहिल प्रतर स आठ कम हैं। इसी तरह सभी प्रतरों में दिशाओं और बिदिशाओं में एक एक प्रतर कम होने से पूर्व स आठ आठ कम हो जाते हैं। कुल मिला कर तरह प्रतरों में चार हजार चार सौ त्तीस नरकावास आबलिकाप्रविष्ट हैं। बाकी वनतीस लाख सप्तानव हजार पांच सौ सड़सठ मकीर्णक हैं। कुल मिला कर पहिली नारकी में तीस लाख नरकावास हैं।

शर्कराप्रभा में ११ प्रतर हैं। इसी तरह नीच के नरकों में भी दो दो कम समझ जाना चाहिए। दूसरी नरक क पहिल प्रतर में मत्पेक दिशा में ३३ आबलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं और मत्पेक बिदिशा में पैंतीस। बीच में एक नरकन्द्रक है। सब मिला कर दो सौ पचासी नरकावास हुए। दिशा और बिदिशाओं में एक एक की कमी के कारण बाकी दस प्रतरों में कम से आठ आठ घटते जाते हैं। सभी प्रतरों में कुल मिला कर दो हजार छ सौ सप्तानव आबलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। बाकी चौबीस लाख सप्तानव हजार तीन सौ पांच मकीर्णक हैं। दोनों का मिलान स दूसरी नरक में पचीस लाख नरकावास होते हैं।

शालुकाप्रभा में नौ प्रतर हैं। पहिल प्रतर की मत्पेक दिशा में पच्चीस और बिदिशा में चौबीस आबलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। बीच में एक नरकन्द्रक है। कुल मिला कर एक सौ सप्तानव नरकावास होते हैं। बाकी आठ प्रतरों में कम से आठ आठ कम होते हैं। सभी प्रतरों में कुल मिला कर एक हजार चार सौ पचासी नरकावास हैं। बाकी चौदह लाख,

अठानवे हजार पाँच सौ पन्द्रह प्रकीर्णक हैं। दानों को मिला कर तीसरी नरक में पन्द्रह लाख नरकावास हैं।

पंचममा में सात प्रतर हैं। पहिल प्रतर में प्रत्येक दिशा में सोलह तथा प्रत्येक विदिशा में पन्द्रह आधत्मिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। बीच में एक नरकन्द्रक है। कुल मिलाकर १२५ होते हैं। बाकी छह प्रतरों में पहिली की तरह आठ आठ कम होते जात हैं। कुल मिलाकर सात सौ सात आधत्मिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। बाकी नौ लाख निन्यानवे हजार दो सौ तिरानव प्रकीर्णक हैं। कुल मिलाकर दस लाख नरकावास हैं।

धूमममा में पाँच प्रतर हैं। पहिल प्रतर की प्रत्येक दिशा में नौ नरकावास हैं और प्रत्येक विदिशा में आठ। बीच में एक नरकन्द्रक है। कुल मिलाकर ६६ हात हैं। बाकी चार प्रतरों में आठ आठ कम हाते जात हैं। कुल मिलाकर आधत्मिकाप्रविष्ट पाँच सौ पसठ हैं। बाकी दो लाख निन्यानवे हजार दो सौ पचीस प्रकीर्णक हैं। पाँचवीं नारको में कुल तीन लाख नरकावास हैं।

तम ममा में तीन प्रतर हैं। पहिल प्रतर की प्रत्येक दिशा में चार और विदिशा में तीन नरकावास हैं। बीच में एक नरकन्द्रक है। कुल छनसीस हात। बाकी में आठ आठ कम हैं। तीनों प्रतरों में तरसठ नरकावास आधत्मिकाप्रविष्ट हैं। बाकी निन्यानव हजार नौ सौ बसीस प्रकीर्णक हैं। कुल मिलाकर छठी नारकी में पाँच कम एक लाख नरकावास हैं। सातवीं में प्रतर नहीं है और पाँच ही नरकावास हैं। प्रत्येक पृथ्वी के नीचे घनादृषि, घनघात, घनवात तथा आकाश हैं। (श्री. वार्त्ता. १५)

रत्नममा पृथ्वी का स्वर्ग काण्ड सान्निह हजार यामन माटा है। इसी के साम्ह विभाग रूप रत्न आदि काण्ड पछ एक हजार यामन की माटाइ बाल हैं। रत्नममा का पर्यन्त दृक् नाम

का दूसरा काण्ड चौरासी हजार योजन मोटा है। तीसरा अण्डहुल काण्ड अस्सी हजार योजन मोटा है। रत्नप्रभा के नीचे घनोदधि की बीस हजार योजन मोटाई है। घनवात की अर्धसंख्यात हजार योजन। तनुवात और आकाश भी अर्धसंख्यात हजार योजन की मोटाई बताते हैं।

शर्कराप्रभा के नीचे भी घनोदधि बीस हजार, तथा घनवात तनुवात और आकाश अर्धसंख्यात हजार योजन मोटाई वाला है। इसी तरह सातवीं नरक तक समझ लेना चाहिए।

ये सातों पृथ्वियाँ मल्लरी की तरह स्थित हैं। सब के ऊपर रत्नप्रभा का स्वरकाण्ड है। उस में भी पहिले रत्नकाण्ड उसके नीचे घनकाण्ड। इसी प्रकार विष्ट काण्ड तक सातह काण्ड हैं। स्वरकाण्ड के नीचे पंचाण्डहुल काण्ड है। उसके नीचे अण्डहुल। घनोदधि, घनवात, तनुवात और आकाश के नीचे शर्कराप्रभा है। इसी प्रकार सभी पृथ्वियाँ अवस्थित हैं।

मर्यादा— पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं तथा विदिशाओं में रत्नप्रभा की सीमा से लेकर अक्षोकाकाश तक चारह योजन का अन्तर है। शर्कराप्रभा में तीसरा हिस्सा कम तरह योजन (१९-२३)। बालुकाप्रभा में तीसरा हिस्सा अधिक तरह योजन (१३-१३)। ५कप्रभा में चौदह योजन। घनप्रभा में तीसरा भाग कम पन्द्रह योजन (१४-२३)। तमप्रभा में तीसरा भाग अधिक पन्द्रह योजन (१५ १/४)। सातवीं तमस्तम प्रभा में १६ योजन। मत्स्यक पृथ्वी के चारों तर्फ तीन बलय हैं। घनोदधिबलय, घनवातबलय और तनुवातबलय। इन बलयों की ऊँचाई मत्स्यक पृथ्वी की मोटाई के अनुसार है।

घनोदधिबलय की मोटाई रत्नप्रभा के चारों तर्फ मत्स्यक दिशा में छह योजन है। इसका बाद मत्स्यक पृथ्वी में योजन

का तीसरा भाग वृद्धि वाली है अर्थात् शर्कराप्रमा में छ योजन एक तिहाई (६-१।३)। बालुकाप्रमा में छ योजन दो तिहाई (६-२।३)। पटुप्रमा में ७ याजम। घूमप्रमा में सात याजम एक तिहाई (७-१।३)। तमःप्रमा में सात योजन दा तिहाई (७-२।३)। महातमःप्रमा में आठ योजन।

घनपातवस्तु का बाह्य (योग्य) रजप्रमा के चारों ओर प्रत्येक दिशा में साढ़े चार याजम है। आग की तरफों में एक एक कोस अधिक बढ़ता जाता है अर्थात् शर्कराप्रमा में एक कोस कम पाँच योजन। बालुकाप्रमा में पाँच योजन। पंक प्रमा में सवा पाँच योजन। घूमप्रमा में साढ़े पाँच याजम। तमःप्रमा में बौने छ योजन। महातमःप्रमा में पूर छः योजन।

रजप्रमा पृथ्वी के चारों तरफ तनुपातवस्तु का बाह्य प्रत्येक दिशा में छ कोस है। इस के बाद हर एक पृथ्वी में कोस का तीसरा भाग बाह्य अधिक है अर्थात् शर्कराप्रमा में छ कोस एक तिहाई (६-१।३)। बालुकाप्रमा में छ कोस दो तिहाई (६-२।३)। पंकप्रमा में सात कोस। घूमप्रमा में सात कोस एक तिहाई (७-१।३)। तमःप्रमा में सात कोस दा तिहाई (७-२।३)। महातमःप्रमा में आठ कोस।

घनोदधिबस्तु, घनपातवस्तु और तनुपातवस्तु का बाह्य मिलाने से प्रत्येक पृथ्वी और असोककाश के बीच का अन्तराल ऊपर लिख अनुसार निकल आता है। घनोदधि रजप्रमा पृथ्वी को घेर हुए बसायाकार स्थित है। घनपात घनादधि को तथा तनुपात घनपात को। सभी पृथ्वियों में यही क्रम है।

प्रत्येक पृथ्वी अर्धक्यात हजार योजन सम्भी तथा अर्धक्यात हजार योजन चौड़ी है। समी की लम्बाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। हर एक की परिधि अर्धक्यात हजार याजम है।

प्रत्येक पृथ्वी की मोटाई अस्मिन् तथा मध्य भाग में बराबर ही है।

रजप्रभा में जितने नारकी जीव हैं वे प्रायः सभी, जो व्यवहार राशि बाल हैं, पहिले नरक में उत्पन्न हो चुके हैं लेकिन सभी एक ही समय में उत्पन्न हुए थे, ऐसा नहीं है। इसी तरह शर्करा प्रभा आदि सभी नरकों में समझना चाहिए। इसी तरह व्यवहार राशि बाल प्राय सभी जीव इस नरक का भाग्य चुके हैं, लेकिन सब न एक साथ नहीं आये। इसी तरह लोकवर्ती सभी पुद्गल रजप्रभा आदि पृथ्वियों के रूप में परिणत हो चुके हैं। वे भी एक साथ परिणत नहीं हुए। इसी प्रकार सभी पुद्गलों द्वारा यह छोड़ी जा चुकी है। संसार के अनादि होने से वे सभी बातें बन सकती हैं। जगत् में स्वभाव से ही पुद्गल और जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन लगा रहता है।

सभी पृथ्वियों द्रव्याधिक नय की अपेक्षा शाश्वत तथा पर्यायिक नय की अपेक्षा अशाश्वत है अर्थात् सभी के वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श बदलते रहते हैं लेकिन द्रव्य रूप से कमी नाश नहीं होता। यह बात धर्मसंग्रहणी की टीका में विस्तार से दी गई है। एक पुद्गल का अपचय (हानि) होने पर भी दूसरे पुद्गलों का अपचय (वृद्धि) होने से इन पृथ्वियों का अस्तित्व सदा बना रहता है। भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालों में इनका अस्तित्व पाया जाता है इसलिए ये पृथ्वियाँ ध्रुव हैं। नियत अर्थात् हमेशा अपने स्थान पर स्थित हैं। अर्थात् अपने परिमाण से कमी रूप ज्यादा नहीं होती।

रजप्रभा पृथ्वी के एक हजार योजन ऊपर तथा एक हजार योजन नीचे छोड़कर बाकी एक लाख अठारह हजार योजन की पात्रा में तीस लाख नरकावास हैं। ये नरकावास अन्दर से गाल और बाहर से पौरस हैं। पीठ के ऊपर रहे हुए पद्म

याग को लेकर यह कहा जाता है। पीठादि सभी की अपेक्ष
तो आबक्षिकामणिष्ठ नरकावास गाला चारस और त्रिकोर
माकार वाले हैं। प्रकीर्णक नरकावास विविध संस्थानों वाला है।

मृमियों के नीचे का फर्श सुरभ अर्थात् कील या चाकू
मरीजा है। चाकू बगैरह होने पर भी पैर रखत ही एसी
पीड़ा होती है जैसे पैर में चाकू छग गया हो या कील चुभ गई
हो। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी का अभाव हान स
नित्य घोर अन्यकार रहता है। तीर्थंशुओं के अन्य, दीक्षादि क
समय होने वाले सखिक मकाश को छोड़कर वहाँ निषिद्ध
अन्यकार सदा बना रहता है। वहाँ की जमीन इमशा चर्बी,
राय, मांस, कपिर बगैरह अशुचि पदार्थों से खिपी रहती है।
देखने से घृणा पैदा होती है। मरी हुई गाय क कलपर स
भी बहुत अधिक महादुर्गन्धि भरी होती है। काल रंग वाली
अग्नि वनाला की तरह बन की आभा होती है। असिपत्र का
तरह अत्यन्त क्रूर और असह्य स्वरा होता है। जहाँ दुःख स
रहा जाय तथा जिसके दर्शन ही अशुभ हो उस मरक हाते हैं।
गन्ध, रस, शब्द, स्पर्श सभी अशुभ हात हैं। इसी तरह सभी
पृथ्वियों में एक हजार यामन ऊपर तथा एक हजार योजन
नीचे छोड़ कर बीच में नरकावास हैं। नरकावासों की संख्या
पहिले दी जा चुकी है। मातर्षी का वाइल्य एक सात्व आठ
हजार योजन है। उस में मातृ बावन हजार ऊपर तथा साठे
बावन हजार नीचे छोड़ कर बाकी तीस हजार यामन के वाइल्य
में बाँध महानरक हैं। इनके माय पहिले दिये जा चुके हैं।

नरकावासों का संस्थान-पहिले बताया जा चुका है कि नरका
वास दो तरह के हैं—आबक्षिकामणिष्ठ और आबक्षिकावास।
आठों दिशाओं में जा समथेयी में अवस्थित हैं वे आबक्षिका

प्रविष्ट है। बाकी आबलिकाबाह्य हैं। आबलिकाप्रविष्ट नरकावासों का संस्थान गारु, त्रिकोण और चतुष्कोण है। आबलिका बाह्य भिन्न भिन्न संस्थान पाल है। कोई छोटे की काठी के समान है। कोई भट्टी के समान। काई चूल्ह के समान। काई कढ़ाई के समान। काई दगची के समान, इत्यादि अनेक संस्थानों वाले हैं। छठी नारकी तक नरकावासों का यही स्वरूप है। सातवीं नारकी ऊपोंवां नरकावास आबलिकाप्रविष्ट हैं। उनके बीच में अमतिष्ठान नाम का नरकेन्द्रक गोला है। बाकी चारों चार दिशाओं में हैं और सभी त्रिकोण हैं। (जीवा ८. १ व ८९)

सातों पृथ्वियों में प्रत्येक नरकावास का बाह्य अर्थात् मोटाई तीन इमारत योजन है। नीचे का एक इमारत योजन निविड अर्थात् ठोस है। बीच का एक इमारत योजन खाली है। ऊपर का एक इमारत योजन संकुचित है।

इन नरकावासों में कुछ अमंगल्य विस्तृत हैं और कुछ अमंगल्य विस्तृत। जिनका परिमाण संख्यात योजन है वे अमंगल्य विस्तृत हैं और जिनका परिमाण असंख्यात योजन है वे अमंगल्य विस्तृत हैं। अमंगल्य विस्तृतों की लम्बाई, चौड़ाई और परिधि अमंगल्य योजन है। संख्यात विस्तृतों की संख्यात इमारत योजन। सातवीं नरक में अमतिष्ठान नाम का नरकेन्द्रक एक लाख योजन विस्तृत है। बाकी चार नरकावास अमंगल्य विस्तृत हैं। अमतिष्ठान नामक संख्यात विस्तृत नरकावास का आयास तथा विष्कम्भ अर्थात् लम्बाई चौड़ाई एक एक लाख योजन है। तीन लाख सोलह इमारतों की सत्ताईस योजन, तीन कोम एक सौ अठ्ठाईस पनुप, तथा कुछ अधिक साढ़ करद अष्टुल उनकी परिधि है। परिधि का यह परिमाण अमूर्द्धीय की परिधि की तरह गणित कहिसास निकसता है। बाकी चारों का अमंगल्य

पोजन आपाय तथा विष्कम्भ है और इतनी ही परिधि है ।

मर्थ—नारकी जीव भयङ्कर रूप वाले होते हैं । अरुन्धत काल, काली मयावाले तथा भय के कारण उत्पन्न मायायुक्त होते हैं । प्रत्येक नारकी जीव का रूप एक दूसरे का भय उत्पन्न करता है ।

गन्ध—साँप, गाय, अश्व, भैंस आदि के सङ्ग दुग्ध मृत शरीर से भी कई गुनी दुर्गन्धि नागकों के शरीर से निकलती है । उन में कोई भी वस्तु स्पर्शीय और स्निग्ध नहीं होती । (जीवा ४ ३ छ. ८०)

स्पर्श—स्वर्ण की धार, सुरधार कम्बुधरीरिका (एक तरह का घास जो दूध से भी बहुत तीखा होता है), शक्ति, छद्मों का समूह, बिच्छू का डंक, कपिकच्छू (सुँगली पैदा करने वाली वृक्ष), अंगार, कबाड़ा, छाणों की आग आदि सब भी अधिक कह देने वाला नरकों का स्पर्श होता है ।

नरकावासों का विस्तार—महा शक्तिशाली अद्वैतसम्भ्रम महेशान देव तीन श्रुतिक्रियों में एक तात्त्वयोजन लम्बे और एक तात्त्वयोजन चौड़े जम्बूद्वीप की उन्नीस प्रवक्षिणार्ध कर सकता है इतना शीघ्र चलने वाला देव भी अगर पूरे वेग से नरकावासों को पार करने लगे तो किसी में एक दिन, किसी में दो दिन, तथा किसी में ब्रह्म महीने लगेंगे । कुछ नरकावास ऐसे हैं ज ब्रह्म महीने में भी पार नहीं किए जा सकते । रत्नमया आदि सभी पृथ्वियों में इतने विस्तार वाले नरकावास हैं । सातवीं महातपः मया में अप्रतिष्ठान नामक नरकावास का भय तो इस देवता द्वारा ब्रह्म महीने में प्राप्त किया जा सकता है, बाकी आवासों का नहीं ।

किंमया—ये सभी नरकावास 'यज्जय्ये' हैं अर्थात् ब्रह्म की तरह कठोर हैं । इन में पुत्रों के परमाणुओं का आना जाना बना रहता है किन्तु मूल रूप में कोई फरक नहीं पड़ता ।

संख्या—अगर प्रत्येक समय एक नारकी भीष रत्नमया

पृथ्वी से निकलती सम्पूर्ण जीवों को निकलने में असम्यक्त चत्सर्पिणी तथा अपचत्सर्पिणी काश लागेंगे। यह बात नारकी जीवों की संख्या घटाने के लिए लिखी गई है। वस्तुतः ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। शर्करामृग आदि पृथ्वियों के जीवों की संख्या भी इसी प्रकार जाननी चाहिए।

सहनन—नारकी जीवों के छह सहनन में से कांडे भी सहनन नहीं होता किन्तु इन के शरीर के पुद्गल दुस्वस्वरूप होते हैं।

(जी प्र १ सू ८७)

मस्यान—संस्थान दो तरह का है। मधुपारणीय और उत्तर चिक्रिया रूप। नारकों के दोनों तरह से हुँडक संस्थान होता है।

(जी प्र १ सू ८८)

आसोच्छ्वास—सभी अशुभ पुद्गल नारकी जीवों के आसोच्छ्वास के रूप में परिणत होते हैं।

(जी प्र १ सू ८९)

दृष्टि—नारकी जीव, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि तथा सम्यग् मिथ्यादृष्टि तीनों तरह के होते हैं।

ज्ञान—रजमृग में नारकी जीव ज्ञानी तथा अज्ञानी अर्थात् मिथ्याज्ञानी दोनों तरह के होते हैं। जो सम्यग्दृष्टि है वे ज्ञानी हैं और जो मिथ्यादृष्टि है वे अज्ञानी। ज्ञानियों के नियम से तीन ज्ञान होते हैं—मतिज्ञान, भुतज्ञान तथा अपचिज्ञान। अज्ञानियों के तीन अज्ञान भी होते हैं और दो भी। जो जीव असंज्ञा चक्षुर्बुद्धि से जात हैं वे अपर्णाज्ञानरूपा में दो अज्ञान प्राप्त करते हैं। शेष अपस्थानों में तीनों अज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। दो अज्ञानों के समय उनके मतिअज्ञान तथा भुतअज्ञान होते हैं। बाकी अपस्थानों में तथा दूसरे मिथ्यादृष्टि जीवों का विभंग ज्ञान भी होता है। दूसरी से छह नारकी नरक तक सम्यग्दृष्टि जीवों के तीनों ज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि जीवों के तीनों अज्ञान होते हैं।

योग—नारकों में तीनों योग होते हैं।

उपयोग—नारकी जीव साक्षार तथा निराकार दोनों तरह

के उपयोग वाले हैं अर्थात् इस के ज्ञान और दर्शन दोनों होते हैं।
(जी प्र १ म् ८८)

समुद्रघात—मारकी जीवों के चार समुद्रघात हात हैं। वेदना समुद्रघात, कषाय समुद्रघात, मारणान्तिक समुद्रघात और वैश्विय समुद्रघात।

माण, भूत जीव और मत्स्य अथवा पृथ्वी, अथ, तेज, वायु, वनस्पति और अथ सभी कार्यों के जीव का व्यवहार राशि में आ चुक है, नरक में अनक बार उत्पन्न हुए हैं।

जीवामिगमसूत्र में नरक के विषय में आजा बातें कही गई हैं, उनके लिए मंद्गहणी गायामों का उपयोगी जानकर यहाँ लिखा जाता है—

पुण्यी भोगाद्विज्ञा, नरगा सठाषमेष बाह्यं ।

विषम्वमपरिकस्त्रेके, वयणो गंधो य फासो य ॥ १ ॥

तेसि मद्गलयाए उधमा देवेश होई कायम्बा ।

जोधा य पागगजा यक्षमति तह सासया निरया ॥ २ ॥

उववायपरीमार्ण अथहारुचसमेव सधयसं ।

संठाणवण्णगधा फासा ऊत्तासमाहार ॥ ३ ॥

फेसा दिट्ठी नाणे जा गुणभोगे तहा समुग्गयाया ।

तत्ता खुहापिवासा विउण्वणा वयणा य मए ॥ ४ ॥

उधवाआ पुरिस्तार्ण आयम्म वेयणाए बुधिहाए ।

उव्वहण पुण्णोउ उधवाणा सम्यजीयाण ॥ ५ ॥

अर्थात्—इस मकरण में नीचे लिखे विषय बताए गए हैं—

(१) पृथ्वी का नाम तथा गांध (२) नरकावातों की अवगाहना तथा स्वरूप (३) नरकावातों का संस्थान (४) बाह्य अर्थात् माया (५) विच्छिन्न (छम्माई चौड़ाई) तथा परिसेप अर्थात् परिधि (६) कर्ण, गन्ध, स्पर्श (७) असीस्यात यामन प्राप्त नरकावातों के विस्तार के लिए (८) नाव और पुद्गलों की

अभ्युत्क्रामि (६) शान्भव अभ्यान्वत (१०) उपपात—किस नारकी में कौन से जीव उत्पन्न होते हैं। (११) एक समय में कितने जीव उत्पन्न होते हैं तथा कितने मरते हैं (१२) अपगाहना (१३) संभ्रमन (१४) संस्थान (१५) नारकी जीवों का वर्ण, गन्ध, स्पर्श तथा चक्षुष्मास (१६) आहार (१७) उत्तरया (१८) दृष्टि (१९) ज्ञान (२०) योग (२१) उपयोग (२२) समुद्रपात (२३) क्षुधा तथा व्यास (२४) विक्रिया (२५) वदना तथा मय (२६) वृष्य वेदना शीतवेदना (२७) स्थिति (२८) वदूर्चना (२९) पृथ्वियों का स्पर्श (३०) उपपात—

(जीवात्मिका सूत्र तृतीय प्रतिपत्ति वदेषा १११ १)

वेदना और निर्मरा—कर्म का फल पूरी तरह भोगने को वेदना कहते हैं। कर्मफल को बिना प्राप्त किए हो तपस्या आदि के द्वारा कर्मों को त्याग दासना निर्मरा है। वेदना से कर्मों का क्षय तो होता है लेकिन पूरा फल भोगने के बाद। नारकी जीव कर्मों की वेदना तो करते हैं किन्तु निर्मरा नहीं। वेदना और निर्मरा का समय भी भिन्न भिन्न है। कर्मों का क्षय होने पर फल भोगना वेदना है और वदना के बाद कर्मों का अक्षय हो जाना निर्मरा है। भगवती सूत्र में यह बात प्रमोचर के रूप में दी गई है। इसका सारांश ऊपर लिखा है।

(भगवती सूत्र ७ वदेषा १ सू. २०६)

परिचारणा—नारकी जीव उत्पन्न होते ही आहार ग्रहण करते हैं। बाद में वनस्पति शरीर की रचना होती है। फिर पुद्गलों का ग्रहण और शब्द आदि विषयों का संभ्रमन करते हैं। इस के बाद परिचारणा और विकर्षणा (वैक्रीय सक्ति के द्वारा शरीर

क भिन्न भिन्न रूप करना, करता है। यही बात पञ्चवणाक्षर में प्रभोत्तर क रूप में दी गई है। (पञ्चवणा २४ प्रकीर्ण क)

नारकों की चिग्रह गति—दूसर किसी स्थान से नरक गति में उत्पन्न हान याता जीव अनन्तरोपपन्न, परम्परोपपन्न तथा अनन्तरपरम्परानुपपन्न तीनों प्रकार का होता है। जो जीव चिग्रहगति में सीधे एक ही समय में दूसर स्थान से नरक गति में पहुँच जाते हैं वे अनन्तरोपपन्न हैं। हा तीन चार या पाँच समय में उत्पन्न हान वाले नरक परम्परापपन्न हैं। जो जीव चिग्रहगति का प्राप्त कर उत्पन्न जाते हैं वे अनन्तरपरम्परानुपपन्न हैं। ये गतियाँ बहुत ही शीघ्र होती हैं। एक बार पलक गिरन में असंख्यवात समय लग जाते हैं, किन्तु नारकों की चिग्रह गति में उत्कृष्ट पाँच समय ही लगते हैं।

अनन्तरापपन्न, परम्परापपन्न और अनन्तरपरम्परानुपपन्न तीनों तरह के नरक और देव नरक गति तथा देव गति का आशुष्य नहीं बाँधते। मनुष्य और तिर्यक्ष दोनों गतियों में जाते हैं। (मल्लकी कल्प १४ अंश १)

नारकी जीव दस स्थानों का अनुपपन्न करते हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) अनिष्ट शब्द, (२) अनिष्ट रूप, (३) अनिष्ट गन्ध, (४) अनिष्ट रस, (५) अनिष्ट स्पर्श, (६) अनिष्ट गति (अप्रशस्त विहायागति), (७) अनिष्ट स्थिति (नरक में रहन रूप), (८) अनिष्ट आशुष्य, (९) अनिष्ट यश कीर्ति तथा (१०) अनिष्ट बस्थान, कर्म, वस्त्र, वीर्य तथा पुरुषाकारपराक्रम। (मल्लकी कल्प १४ अंश १)

आहार योनि तथा कारण—जितने पुरुष द्रव्यों के समुदाय से पूरा आहार होता है उस मयीन्द्रिय करते हैं तथा सम्पूर्ण आहार से एक या अधिक प्रदेश न्यून आहार को बीषिन्द्रिय

करते हैं। जो नारक एक भी भद्रश न्यून आहार करते हैं व
वीचिद्रव्य का आहार करते हैं। जो पूर्ण द्रव्यों का आहार करते
हैं व अर्वाचिद्रव्यों का आहार करते हैं। नारकों का आहार
पुत्रलक्ष्य होता है और पुत्रलक्ष्य से परिणामता है। नारकों
क उत्पत्तिस्थान अत्यन्त शीत तथा अत्यन्त उष्ण पुत्रलक्ष्यों का
होता है। आयुष्य कर्म व पुत्रलक्ष्य नारकी जीव की नरक में स्थिति
का कारण है। प्रकृत्यादि बन्धों के कारण कर्म जीव का माय लग
हुए हैं और नरकादि पर्यायों के कारण होते हैं। (म. ग. १४ उ. १६, १७)

नरकों का अन्तर—रत्नममा आदि सातों पृथ्वियों का परस्पर
असंस्पात स्वास्व योजन का अन्तर है। सातवीं तमस्वम ममा और
अलाकाकाश का भी असंस्पात स्वास्व योजन अन्तर है। रत्नममा
और व्यातिपी विमानों का सात सौ नब्बे योजन अन्तर है।

(मगनी सतक १४ अंश ८ सू. ५२७)

संस्थान—संस्थान अर्थात्—परिमंडल (भक्तपाकार), वृत्त (गोल)
त्र्यस्र (त्रिशाख), चतुरस्र (चतुष्कोण) आयत (दीर्घ) और अनि
त्यंश (परिमंडल आदि से भिन्न आकारवाला अर्थात् अनवस्थित)
सातों पृथ्वियों में आयत संस्थान वृत्त के पाँचों संस्थान अन्तर्गत हैं।

(मग. ग. १५ उ. १ सू. ७२४)

युग्म अर्थात् राशि—मिस राशि में से चार चार कम करते
हुए शेष चार बच जाय उस कृतयुग्म कहते हैं। तीन बचें तो
त्र्योम कहते हैं। दो बचें तो द्वायुग्म तथा एक बचे तो एकत्र्योम
कहते हैं। नरकों में चारों युग्म होते हैं। (मग. ग. १५ उ. ४ सू. ६२४)

आयुष्य—क्रियावादी नैरेयिक मनुष्यमति की आयु ही बाँपत
है। मक्रियावादी तिर्यक् और मनुष्यद्वानों की आयु बाँपते हैं। इसी
प्रकार मज्जानवादी और निमयवादी नैरेयिक भी तिर्यक् और
मनुष्य दोनों की आयु बाँपते हैं। (मग. ग. १६ सू. ६)

(श्रीश. प्रति. १) (मग. ग. १७ उ. १८) (मग. ग. १४ उ. १८) (मग.
ग. १७ उ. १८) (मग. ग. १७ उ. १८) (मग. ग. १७ उ. १८)

५६० (ख) व्यसन सात

पूत च मांस च सुरा च वेश्या, पापदिन्वीर्ये परदारसेवा ।

एतानि सप्त व्यसमानि लोके, घोरातिघोरं मरकमपन्ति ॥

(विस्तार मोक्षसंग्रह के बड़े भाग के २४ १२६ पर दिया गया है ।) ओक नव है—

५६१—निहव सात

नि पूर्वक इन्द्र पातु का अर्थ है अपस्राप करना । जो व्यक्ति किसी महापुरुष के सिद्धान्त को मानता हुआ भी किसी बिंशप बात में विरोध करता है और फिर स्वयं एक असंगत मत का प्रवर्तक बन बैठता है उस निहव कहत हैं । भगवान् महावीर के शासन में सात निहव हुए । उनके नाम और परिचय नीचे लिख अनुसार हैं—

(१) बहुरत—जब तक क्रिया पूरी न हो तब तक उसे निष्पन्न या कृत नहीं कहा जा सकता । यदि उसी समय उस निष्पन्न कह दिया जाय तो शेष क्रिया व्यर्थ हो जाय । इसलिये क्रिया की निष्पत्ति अन्तिम समय में होती है । प्रत्येक क्रिया के लिए कई क्षणों की आवश्यकता होती है । कोई क्रिया एक क्षण में सम्पन्न नहीं है । क्रिया के लिए बहुत समयों की आवश्यकता मानने वाला होना ही इस मत का नाम बहुरत है । इस मत का प्रवर्तक जम्भस्ती था ।

भगवान् महावीर को सर्वज्ञ हुए सातह वर्ष हो गए । कुण्डपुर नगर में जम्भस्ती नाम का क्षत्रिय पुत्र रहता था । वह भगवान् का भाषेन था और जमाई भी । उसने पाँच सौ राज कुमारों के साथ भगवान् के पास दीक्षा ली । उसकी स्त्री ने भी एक इमारत सजावणियों के साथ प्रवक्ष्या ले ली । वह भगवान् महावीर की बेटी थी, नाम था सुदर्शना, व्येष्टा या अनवष्टा । जम्भस्ती ने ग्यारह बच्चों का अध्ययन किया ।

एक दिन उसने अपने पाँच सौ साधियों के साथ अकेले विचरने की भगवान् से अनुमति माँगी । भगवान् ने कुछ

उत्तर न दिया। दूसरी और तीसरी बार पूछने पर भी भगवान् मौन रहे। जमाखी ने अनुमति क बिना ही धावस्ती की और बिहार कर दिया। वहाँ जाकर वह अपने पाँचसा साधुओं के साथ तैन्दुक उद्यान के कोष्ठक नामक चैत्य में ठहर गया।

कुछ दिनों बाद कस्बा, मूखा अपध्य जाहार करने से जमाखी बमराक्रान्त हो गया। थोड़ी देर बैठन की भी शक्ति न रहा। उसने अपने शिष्यों का विस्तर विद्याने की माहा दी। साधु विद्यान लगे। थोड़ी देर में जमाखी ने पूछा—नेर लिप् पिस्वर विद्या दिया या विद्याया जा रहा है? भपणों ने जबाब दिया—आपके लिप् विस्तर विद्या नहीं है, विद्याया जा रहा है। यह सुनकर जमाखी जनगार के मनमें संकल्प स्वड़ा हुआ—भमण भगवान् महावीर जो यह कहते हैं और प्रकृषणा करते हैं कि चलता हुआ चलित कहलाता है, उदीर्यमाण बदीर्ण कहलाता है यावत् निर्भीर्यमाण निर्भीर्ण कहा जाता है, यह मिथ्या है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष दिख्वाई रहता है कि जो शय्या संस्तारक किया जा रहा है वह 'किया हुआ' नहीं है। जो विद्याया जा रहा है वह विद्या हुआ' नहीं है। जिस प्रकार किया जाता हुआ शय्या संस्तारक किया हुआ नहीं है विद्याया जाता हुआ 'विद्या हुआ' नहीं है। इसी प्रकार जब तक चल रहा है तब तक 'चला हुआ' नहीं है किन्तु अपचलित है, यावत् जिसकी निर्भेरा हो रही है वह निर्भीर्ण नहीं है किन्तु अनिर्भीर्ण है।

जमाखी ने इस बात पर विचार किया। फिर अपने साधुओं को पुला कर कहा—हे दमानुगियो! भमण भगवान् महावीर जो यह कहते हैं, प्रकृषणा करते हैं कि चप्यमान चलित कहा जाता है, इत्यादि यह ठीक नहीं है यावत् वह अनिर्भीर्ण है। जिस समय जमाखी जनगार साधुओं को यह बात कह रहे थे प्रकृषणा कर रहे थे, उस समय बहुत से जनगार इस बात को भ्रष्टापूर्वक मान रहे थे, उसकी प्रतीति तथा रुचि कर रहे

थ, और कुछ इसे नहीं मान रह थ, उसकी प्रतीति और न नहीं कर रह थे। जो साधु जमाली की बात को मान गए उसी के साथ बिहार करन लग। दूसरे उसका साथ छोड़ बिहार करत हुए भगवान् की शरण में आ गए।

कुछ दिनों बाद जमाली अमरार स्थस्थ डागया। भामस्त्री बिहार करत ग्रामानुग्राम बिचरता हुआ चम्पामगरी के पूर्ण चैत्य में विराजमान भगवान् महावीर के पास आया। व आकर उसने कहा—आपके बहुत से शिष्य क्षयस्थ होकर अलग बिहार कर रहे हैं किन्तु मुझे तो ज्ञान स्वप्न हा गया है। अब मैं कबलाज्ञान और कबलादर्शन युक्त हाने के कारण अर्हन्, भिन और केवली होकर बिचर रहा हूँ।

यह सुनकर भगवान् गौतमस्वामी ने जमाली से कहा—हे जमाली ! केवली का ज्ञान या दर्शन पर्वत, स्वप्न या स्तु किसी से आहत नहीं होता, किसी से निवारित नहीं होता। अगर तुम ज्ञान और दर्शन के भारक अर्हन्, भिन या केवली बनकर बिचर रहे हो तो इन दो प्रश्नों का उत्तर दो। (१) हे जमाली ! लोक शाश्वत है या अशाश्वत ? (२) जीव शाश्वत है या अशाश्वत ? गौतमस्वामी के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर जमाली सन्देह में पड़ गया। उसके परिणाम कलुषित हो गए। वह भगवान् गौतम के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका।

यह देखकर अमरार भगवान् महावीर ने कहा—हे जमाली ! मेरे बहुत से भगवन् निर्जन्य शिष्य क्षयस्थ हैं। ये इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह वे अपने को सर्वज्ञ या भिन नहीं कहते।

हे जमाली ! लोक शाश्वत है, क्योंकि 'लोक किसी समय नहीं था' यह बात नहीं है। 'किसी समय नहीं है' यह बात भी

नहीं है और 'किसी' समय नहीं रहेगा, यह बात भी नहीं है।
हे जमाली ! लोक अशाश्वत भी है क्योंकि उत्सर्पिणी के बाद
अयसर्पिणी और अबसर्पिणी के बाद अम्पिणी, इस प्रकार
काल बदलता रहता है। जीव शाश्वत है क्योंकि पड़ल था, अब
है और भविष्यकाल में भी रहेगा। जीव अशाश्वत भी है
क्योंकि नैरेयिक तिर्यञ्च होता है, तिर्यञ्च होकर मनुष्य होता
है और मनुष्य होकर दैव होता है।

जमाली जनगार न कदाग्रहवश भगवान् की बात न मानी।
वह वहाँ से निकल गया। असज्जाबना और मिथ्यास्त्र के अभि-
निवेश के कारण झूठी प्रकृषणा द्वारा स्वयं तथा दूसरों को
भ्रान्त करता हुआ विचरन लगा। बहुत दिनों तक भ्रमणपर्याय
पावन के बाद अर्धमास की मल्लस्वना पर एक भवत पापों का
आलाचना और प्रतिक्रमण क्रियविना मर कर छान्दक दैवताक
में उतरह सागर की स्थिति वाला किञ्चिदपि दशों में उत्पन्न हुआ।
जमाली जनगार आचार्य और उपाध्याय का प्रत्यनाक था।
आचार्य और उपाध्याय का भवणवाद करने वाला था। फिर
आलाचना कि प्रकाश करने सबह किञ्चिदपीदय हुआ। दैवताक
से अबकर चार पाँच तिर्यञ्च, मनुष्य और दैव के भव करने के
बाद वह सिद्ध होगा। (नमस्तो गण्ड ६ पैरा ११)

सुदर्शना जमाली के सिद्धान्त का मानन लगी। यह भावस्त्री
नगरी में डंक नामक कुम्भकार के घर ठहरी हुई थी। उस भी
पीर पीर अपने मत में लाने का काशिश करने लगी। डंक न भी
सुदर्शना का गलत मार्ग पर चलत देखकर समझाने का निश्चय
किया। एक दिन सुदर्शना स्वाध्याय कर रही थी। डंक पास हा
पड़ हुए मिट्टी के बसनो की छलट पलट कर रहा था। उसी समय
भाग का एक अंगारा सुदर्शना की आर फेंक दिया। उसकी

घर का एक कोना जल गया। उसने हँक से कहा—आपका तुमन मेरी घर जला दी। हँक ने कहा—यह कैसे ? आपके सिद्धान्त से तो जलती हुई वस्तु जली नहीं करी जा सकती। फिर मैंने आपकी घर कैसे जलाई ?

सुदर्शना का ध्यान आया। बात का पूरा निरूपण करने के लिये वह जमासी के पास गई। जमासी ने इसकी कोई बात न मानी। सुदर्शना और दूसरे साधु इसे अकेला छोड़कर भगवान् पहावीर के पास चले गए।

कुछ आचार्यों का कहना है कि सुदर्शना भगवान् की बहिन का नाम था और वह जमासी की यौं थी। मनबधा भगवान् की पुत्री थी और जमासी की पत्नी।

(हरिम्नीमात्रक मन्थ १ भाग्य या १२४-१२६ पृष्ठ ३१३)

जमासी के मत का स्पष्ट तथा तार्किक मण्डाली स समझन के लिए विशेषावश्यकभाष्य(बृहद्भुक्ति)सं कुछ बातें यहाँ दी जाती हैं।

भगवतीसूत्रक शत ? उद्दे ? सू ७ में नीच लिखा पाठ आया है
प्रश्न—से पूर्ण भते ? अक्षमाण अक्षिण ? उदीरिजमाणे
उदीरिण ? वेद्विजमाण वेद्व ? पत्रिजमाण पहीये ? द्विज
माणे द्विज ? निजिमाये निज ? उज्जमाणे उज्ज ? मिज
माणे मिज ? निज्रिजमाण निज्रिणो ?

उत्तर—हंता मायमा ! अक्षमाण अक्षिण, जाय निज्रिज
माये निज्रिण ।

अर्थ—ह भगवन् ! जा चन्द रहा है, क्या वह 'चलित' कहा जा सकता है ? जा उदीर्यमाण है वह उदीर्य कहा जा सकता है ? जा वेद्यमाण (अनुभव किया जा रहा) है वह वेदित (मनु मून) कहा जा सकता है ? जा महीयमाण (झोड़ा जाता हुआ) है वह महीय (झोड़ा हुआ) कहा जा सकता है ? जो द्विजमाण

है वह क्षिप्त कहा जा सकता है ? जो नियमान है वह मज्ज कहा जा सकता है ? जो दृष्टमान है वह द्रव्य कहा जा सकता है ? जो त्रिपमाण है वह मृत कहा जा सकता है ? जो निर्जीर्यमाण है वह निर्जीर्य कहा जा सकता है ?

उत्तर—हाँ गौतम ? चलता हुआ चरित्व कहा जा सकता है । यावत् निर्जीर्यमाण निर्जीर्य कहा जा सकता है ।

शास्त्र का यह मत निश्चयनय की अपेक्षा है । जिस आदमी को एक कास चलना है, उस क दस कदम चलने पर भी निश्चय नय से यह कहा जा सकता है कि वह चल चुका । क्योंकि उसने इस कदम की गति पूरी करली है । व्यसहार नय से उस 'चल चुका' तभी कहा जायगा जब वह गन्तव्य स्थान का प्राप्त कर लेगा । स्याद्वाद दर्शन अपेक्षावाद है । चला क अभिप्राय, नय या विषय विषय विषयज्ञाओं से दो बिरोधी बातें भी सची हो सकती हैं ।

व्यसहार नय की एकान्त दृष्टि का लक्ष्य अमाली मगधान् महावीर क मत का मिथ्या समझना है । उसका कहना है—

क्रियमाण कुत नहीं हो सकता । जा वस्तु पड़ता ही कुत अर्थात् विद्यमान है इस फिर करने की क्या जरूरत ? इस लिए वह क्रिया का आशय नहीं हो सकती । वहत बना हुआ घट दुषारा नहीं बनाया जा सकता । अगर किए हुए को फिर करने की आवश्यकता होता क्रिया कभी समाप्त न होगी । क्रियमाण का अर्थ है जा क्रिया का आशय हो अर्थात् क्रिया जाय भार कृत का अर्थ है जो हो चुका । ये दोनों विरोधी हैं ।

क्रियमाण का कुत (निष्पन्न) मान लन पर मिट्टी मिगोना, चाक घुमाना आदि क्रियाएँ व्यर्थ हो जायेंगी क्योंकि घट तो क्रिया के प्रथम चरण में ही निष्पन्न हो चुका ।

क्रियमाण को कुन मानन सकत अर्थात् विद्यमान को ही क्रिया का आश्रय मानना पड़ेगा। इस में प्रत्यक्ष विरोध है क्योंकि अकृत अर्थात् अविद्यमान पदार्थ को ही उत्पन्न करने के लिए क्रिया की जाती है, न कि विद्यमान का।

क्रिया के प्रारम्भ पण में ही कार्य उत्पन्न हो जाता है। इस मायता में भी प्रत्यक्ष विरोध है क्योंकि घट पट बगैरह कार्य क्रियासमाप्ति के साथ ही उत्पन्न होते दग्धे होते हैं। क्रिया का काल सम्बन्ध ज्ञान पर भी कार्य की उत्पत्ति प्रथम क्षण में ही हो जाती है। यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि घट पटादि कार्य न तो प्रथम क्षण में दिखाई पड़ते हैं, न बीच में। जब क्रिया समाप्त होने लगती है तभी ये दृष्टिगोचर ज्ञान लगते हैं। इस लिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्रिया के अन्तिम समय में ही घटादि कार्य कुन करे/जा सकते हैं।

उत्तरपक्ष—अकृत या अविद्यमान वस्तु ही उत्पन्न होती है। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनुमान से साधित है। जैसे—अकृत या अविद्यमान घटादि उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि असत् हैं। जो असत् होता है वह उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे गगनकुसुम। यदि अकृत अर्थात् अविद्यमान की भी उत्पत्ति मान ली जाय तो गगनकुसुम भी उत्पन्न होने लगेंगे। क्रिया के प्रथम क्षण में ही वस्तु की उत्पत्ति मान लेने से निष्क्रिया, क्रियाऽपरिसमाप्ति, क्रियावैफल्य आदि दाप आजायेंगे। यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये दाप दोनों पक्षों में समान हैं। वस्तु को अकृत अर्थात् अविद्यमान मान लेने पर क्रिया का कोई आधार न रहेगा। ऐसी शक्त में क्रिया कहाँ होगी? इससे विपरीत वस्तु को विद्यमान मान लेने पर पयोप विशेष की उत्पत्ति के लिए क्रियाकरण आदि

परितार्य हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है—‘अगह करो’ अर्थात् अगह का स्वाक्षी फग। यहाँ अगह पहले से विद्यमान है। वसी को ‘परी हुई’ पर्याय से बदल कर ‘स्वाक्षी’ पर्याय में खान के लिए ‘अगह करो’ यह कहा जाता है। इसी तरह ‘हाथ करो’ ‘पीठ करा’ इत्यादि भी जानन चाहिए। जो वस्तु विष्कृत असत् है उसमें यह व्यवहार नहीं हो सकता।

यदि कारणावस्था में असत् वस्तु भी उत्पन्न होती है तो मिट्टी से भी गगनकुसुम उत्पन्न हान लगेंगा। क्योंकि असत्त्व दोनों में बराबर है। यदि स्वरविपाक नहीं होता तो घट भी न हो। अपना इसका उल्टा ही होने लगे।

‘वस्तु की उत्पत्ति कई क्षणों में होती है’ यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न कार्य उत्पन्न होते रहते हैं। मिट्टी खाना, भिगोना, पियड़ बनाना, चाक पर चढ़ाना इत्यादि बहुत से कार्यों में बहुत समय लगता है। किसी एक ही क्रिया में अनक समय नहीं लगते। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि घट की उत्पत्ति कई क्षणों में हुई है। जो क्रिया जिम—ए में होती है, निश्चय नय से वह सभी क्षण में पूरी हो जाती है। किसी एक क्रिया में अनेक समयों की आवश्यकता नहीं है। घटात्पत्ति की क्रिया अन्तिम क्षण में प्रारम्भ होती है और वही क्षण में पूरी हो जाती है। इस तरह किसी भी एक क्रिया के लिये अनेक समयों की आवश्यकता नहीं है।

घट प्रथम क्षण में या बीच में क्यों नहीं दिखता देता ? प्रश्न का उत्तर भा ऊपर लिखी युक्ति से हो जाता है। घट की उत्पत्ति करने की क्रिया अन्तिम क्षण में होती है, वसी समय वह कृत होता है और दिखता भी देने लगता है। इससे पहिले क्षणों में पियड़ादि के १२ क्रियाएँ होती हैं, इसीलिए पूर्वक्षणों में घट

नहीं दिखाई देता। जिस क्षण में जिस कार्य के लिये क्रिया होती है, उस क्षण में वही दिखाई दे सकता है, दूसरा नहीं पियद आदि अवस्थार्थ घट स भिन्न है। इसलिए यह मानना पड़ता है कि घट की उत्पत्ति के लिए क्रिया अन्तिम क्षण में हुई। उस समय घट कृत है और दिखाई भी देता है। यदि क्रिया के वर्तमान क्षण में घट को कृत नहीं माना जाता, तो भूतकालीन या भविष्यत् क्रिया से वह कैसे उत्पन्न हो सकता है? इसका लिए अनुमान दिया जाता है—अतीत और भविष्यत् क्रियार्थ कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती क्योंकि वे भविष्यमान अर्थात् असत् हैं। भा असत् है वह किसी कार्य का उत्पन्न नहीं कर सकता जैसे गगनकुसुम। इसलिए वर्तमान क्रिया में ही कार्योत्पत्ति का सामर्थ्य मानना पड़गा और उसी समय कार्य की उत्पत्ति या उस कृत कहा जायगा।

यदि क्रियमाण कृत नहीं है तो कृत किसे कहा जायगा? क्रिया की समाप्ति होन पर तो उसे कृत अर्थात् उत्पन्न क्रिया हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय क्रिया ही नहीं है। यदि क्रिया के अन्तर्ध में भी कार्य का होना मान लिया जाय तो क्रिया प्रारम्भ होन से पहिले भी कार्य हो जायगा, क्योंकि क्रिया का अन्तर्ध दानों दशाओं में समान है। एसी दशा में क्रिया का वैयर्थ्य बहुमत मत में ही होगा।

शङ्का—जिस समय कार्य हो रहा है, उसे क्रियमाण कहा कहत हैं। उसके बाद का काल कृतकाल कहा जाता है। क्रियमाण काल में कार्य नहीं रहता, इसीलिए 'अकृत' किया जाता है 'कृत' नहीं।

उत्तर—कार्य क्रिया से होता है या उसके बिना भी? यदि क्रिया से? तो यह कैसे हो सकता है कि कार्य दूसरे समय में

हा और क्रिया दूसरे समय में ? ऐसा कभी नहीं होता कि छेद क्रिया घट में हो और छेद पलाश में ।

यदि क्रिया समाप्त होने पर ही कार्य उत्पन्न होता है तो इस का अर्थ यह हुआ कि क्रिया कार्य की उत्पत्ति में प्रतिबन्धक है । ऐसी दशा में क्रिया कारण नहीं रहगी और प्रत्यक्ष विरोध हा जायगा । यदि क्रिया के बिना भी कार्य उत्पन्न होता है तो घटार्थी के लिए मिट्टा खाना, मिट्टा बनाना आदि क्रियाएँ व्यर्थ हा जायँगी । मांसार्थी का भी तब आदि की आवश्यकता न रहगी । लेकिन यह बात नहीं है । इसलिए क्रियाकाल में ही कार्य की उत्पत्ति माननी चाहिए, समाप्ति होने पर नहीं ।

शुद्धा—मिट्टी खाने से लेकर घट की उत्पत्ति तक सारा समय घटोत्पत्तिकाल कहा जाता है । व्यवहार भी इसी प्रकार होता है, क्योंकि मिट्टी को चाक पर चढ़ाते समय भी यह कहा जाता है—घट बन रहा है । इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि अन्तिम क्षण ही घटोत्पत्तिकाल है ।

उत्तर—यह युक्त ठीक नहीं है । घटोत्पत्ति होने से पहले के क्षणों में घटोत्पत्ति का व्यवहार इसलिए होता है कि लोग घट की प्राप्ति करना चाहते हैं । घट की प्राप्ति के अनुकूल होने वाले सभी कार्यों का घटोत्पत्ति मान लेते हैं । इस व्यवहार का आधार वास्तविक मत्त नहीं है । वास्तव अर्थात् निश्चय हा ता प्रत्यक्ष क्षण में नष्ट नष्ट कार्य उत्पन्न होता रहते हैं । उन में से कुछ स्थूल अवस्थाएँ माधारण लोगों का मालूम पड़ती हैं । प्रत्यक्ष समय होने वाली सूक्ष्म अवस्थाएँ ब्रह्मा ही जान सकते हैं ।

शुद्धा—कार्योत्पत्ति का समय क्षण ही माना जाता है । एक ही क्षण कार्य का समय है तो उसका नियामक क्या है ? अन्तिम क्षण में ही घट क्यों उत्पन्न होता है, मारम्भ या बीच

के किसी क्षण में क्यों नहीं ?

उत्तर—कार्यकारण मात्र ही इसका नियामक है। अन्तिम क्षण में कारण होने से घट उत्पन्न होता है, मध्यम या मध्यम क्षणों में कारण न होने से नहीं होता। किस कार्य का क्या कारण है, अथवा किस कारण से किस कार्य की उत्पत्ति होती है। इस बात का ज्ञान अन्वयव्यतिरिक्त ही होता है। कार्य की उत्पत्ति के समय जिसका रहना आवश्यक है वह वरक प्रति कारण है अथवा जिसके अभाव में कार्य की उत्पत्ति न हो वह उसका कारण है। अन्वय और व्यतिरिक्त से अन्तिम क्षण की क्रिया ही घट का कारण निश्चित होती है और अन्तिम क्षण ही घटोत्पत्तिक्षण है। इसलिए क्रियमाण नियमित रूप से कृत होता है और कृत क्रियमाण होता भी है और नहीं भी। जहाँ कृत का अर्थ चाक आदि से उतरा हुआ निष्पन्न घट है वहाँ उस क्रियमाण नहीं कहते। जहाँ घट अपूर्ण है उस कृत तथा क्रियमाण दोनों तरह से कहा जा सकता है।

उपसंहार—आधा बिछा हुआ बिस्तर जिनने मदेशों में बिछा हुआ है उनकी अपेक्षा से 'बिछा हुआ' भी कहा जा सकता है। जमाखी का मत है पूरा बिस्तर बिना बिछे उस 'बिछा हुआ' नहीं कहना चाहिए। जमाखी का कहना एकान्तव्यवहार नय को पानकर है। दूसरे मत का सर्वजन करने से यह नयाभास बन जाता है। नयाभास का अवलम्बन करने से जमाखी का मत मिथ्या है।

ममवती सुप्त का वचन भी निश्चय नय के अनुसार है। इस अपेक्षा से कार्य के योग्य साहा जाने पर भी उस कृत कहा जा सकता है। इसी तरह बल को जलते समय 'दग्ध' कहा जा सकता है। साड़ी का कोना जलने पर भी अवयव में अवयवी का उपचार करके 'साड़ी जल गई' यह कहा जाता है।

इस तरह अमुसुत्र नयस क्रियमाण कृत कहलाता है और व्यवहार नयस स अधिकृत। अमुसुत्र निषय नयस का ही भेद है।

(श्रीपादश्रवण भाष्य भा २३ १-२३३२)

(२) जीवमादेशिकदृष्टि—भगवान् महावीर के सर्मा होने से सोलह वर्ष बाद अपभपुर नामक नगर में जीवमादेशिकदृष्टि नामक निवस हुआ। इस नगर का दूसरा नाम राजगृह था। चौदह वर्ष के दाता वसु नामक आचार्य विहार करत हुए राजगृह नगर के गुणशीलक वैश्य (ब्रह्मण) में आये। वनका विप्यगुप्त नामक एक शिष्य था। आत्मपवाद नामक पूर्व को पढ़त हुए विप्यगुप्त न निजलिखित बातें पढ़ी—

“हे भगवन् ! क्या जीव का एक प्रदेश जीव है ? यह अर्थ ठीक नहीं है। इसी तरह है भगवन् ! क्या दो, तीन, दस, संख्यात या असंख्यात जीवमदश जीव हैं ? यह भी यथार्थ नहीं है। जिसमें एक प्रदेश भी कम हो उस जीव नहीं कहा जा सकता। यह बात क्यों ? क्योंकि सम्पूर्ण आकाश प्रदेशों के समान ही जीव है उस ही जीव कहा जा सकता है।

विप्यगुप्त न इसका अभिप्राय न समझा। विप्यगुप्त के कारण उस विपरीत धारणा हो गई। ‘एक प्रदेश भी जीव नहीं है।’ इसी तरह संख्यात असंख्यात प्रदेश भी जीव नहीं है। अन्तिम एक प्रदेश के बिना सब निर्जीव हैं। अतः वही एक प्रदेश जीव है जो जीव को पूर्ण बनाता है। इसके अतिरिक्त सभी प्रदेश अजीव हैं।’ इसने समझा अन्तिम प्रदेश के होने पर ही जीवत्व है। उसका बिना नहीं। इसलिए वही भाव है।

शुरू ने समझाना शुरू किया—जिस तरह दूसरे प्रदेश जीव नहीं हैं, सभी तरह अन्तिम प्रदेश भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि सभी प्रदेश समान हैं। यदि यह कहा जाय कि अन्तिम प्रदेश पूरक (पूरा करने वाला) है इसलिए उस ही जीव माना जाना है।

तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम से लेकर अन्तिम तक सभी प्रदेश पूरक हैं। किसी भी एक के बिना जीव अधूरा है। इस तरह जब सभी जीव प्रदेश पूरक हो जायेंगे तो अन्तिम की तरह सभी को जीव मानना पड़गा और जितने प्रदश हैं उतने ही जीव हो जायेंगे अथवा प्रथम प्रदेश की तरह सभी प्रदेश अभीव हो जायेंगे और उनसे बना हुआ जीव भी जीव न रहगा।

अगर यह कहा जाय कि सभी प्रदेशों के पूरक होने पर भी अन्तिम प्रदश ही जीव है दूसर नहीं, तो यह बात मनमानी कल्पना कही जायगी। इसका कोई आधार नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि प्रथम प्रदश ही जीव है, अन्य सब अजीव हैं। अपनी इच्छानुसार कुछ प्रदेशों को जीव तथा कुछ को अजीव कहा जा सकता है।

जो वस्तु सभी अवयवों में व्याप्त नहीं रहती वह सब के मिले जान पर भी पैदा नहीं हो सकती। जब प्रथमादि भिन्न भिन्न प्रदशों में जीवत्व नहीं है तो सबके मिले जाने पर अन्तिम प्रदश में जो उन्हीं के समान है जीवत्व कैसे आ सकता है।

अन्तिम प्रदश के अतिरिक्त दूसरे प्रदशों में जीव भांशिक रूप से रहता है किन्तु अन्तिम प्रदश में पूर्ण रूप से रहता है। यह कहना भी ठीक नहीं है।

अन्तिम प्रदेश में भी जीव सर्वात्मना नहीं रह सकता, क्योंकि वह प्रदेश भी दूसरे प्रदशों के समान ही है। जो इतु अन्तिम प्रदेश में सम्पूर्ण जीवत्व का साधक है उसी इतु से दूसरे प्रदशों में भी सम्पूर्ण जीवत्व सिद्ध किया जा सकता है।

शास्त्र का अर्थ यह नहीं है कि प्रथमादि प्रदेश अजीव हैं और अन्तिम जीव है, किन्तु अन्तिम भी एक होने के कारण अजीव है। सभी प्रदेशों के मिलान पर ही जीव माना जाता है।

मिम मरह एक तन्तु बस्त्र का उपकारक होता है। किसी भी एक तन्तु क बिना कपड़ा अधूरा रह जाता है, किन्तु कबल प्रथम या अन्तिम कोई भी तन्तु बस्त्र नहीं कहा जा सकता वसी तरह एक प्रदश को भीव नहीं कहा जा सकता चाहे वह प्रथम हो या अन्तिम।

एवंभूत नय क मत से दश और प्रदश वस्तु से भिन्न नहीं हैं। स्वतन्त्र रूप से वे अवस्तु रूप हैं, अर्थार्थ हैं, इनकी कोई सत्ता नहीं है। दशप्रदश की कल्पना से रहित सम्पूर्ण वस्तु ही एवंभूत का विषय है। एवंभूत नय का प्रमाण मानने से सम्पूर्ण जीव का जीव मानना हागा किसी एक प्रदेश का नहीं।

शंका—गाय जल गया, कपड़ा जल गया, इत्यादि स्थानों में एकदश में भी समस्त वस्तु का उपचार किया जाता है। इसी प्रकार अन्तिम प्रदश में भी समस्त जीव का व्यवहार हो सकता है।

उत्तर—यह कहना ठीक नहीं है। इस प्रकार अन्तिम प्रदश की तरह प्रथमादि प्रदेशों में भी जीवत्व का व्यवहार मानना पड़ेगा क्योंकि युक्ति मानों के लिए एकदसी है। दूसरी बात यह है कि जब किमा वस्तु में याड़ा सा अधूरापन रह जाता है तभी उसमें पूर्णता का व्यवहार हो सकता है। जैसे कुछ अधूरकपड़ में कपड़ का व्यवहार। एक तन्तु में कभी कपड़ का व्यवहार नहीं होता। इसी तरह एक प्रदश में भी जीव का व्यवहार नहीं हो सकता।

इस तरह कुछ के बहुत समझाने पर भी जब तिप्यग्रस न माना तो उन्होंने उसे मंष के बाहर कर दिया। अकेला बिहार करता हुआ वह आमनकल्या नामक मगरी में आकर आस्रशाख बन में ठहर गया। मिमभी आनक न तिप्यग्रस को सही बात समझाने का निश्चय किया। एक दिन तिप्यग्रस उस आनक के पर गावरीकलिय आया। आनक ने अशन, पान, वस्त्र, व्यंजन आदि वस्तुएं तिप्यग्रस के सामने ला रखीं और उन सबका

अन्तिम कण्ड लकर बहरान लागे ।

तिथ्यगुप्त न करे धावक ! तूम इस तरह मेरा अपमान कर रहे हो ?

आपके न कहें—महाराज ! यह तो आपका मत है कि वस्तु का अन्तिम अवयव सारे का काम कर सकता है । यदि बात बगैरह का यह अन्तिम अंश क्षणानिष्टि रूप अपना कार्य नहीं कर सकता तो जीव क अत्यन्त सूक्ष्म एक पदश में सारा जीव कैसे रह सकता है ? एक ही अन्तिम तन्तु पट नहीं कहा जा सकता क्योंकि उससे पट का कार्यशीलनिवारण नहीं हो सकता । अगर बिना पट का कार्य किए भी अन्तिम तन्तु को पट कहा जाय तो पट को भी पट कहना चाहिये । अनुमान—कमल अन्तर्यामय (अन्तिम भाग) में अवयवी (पदार्थ) नहीं रहता क्योंकि वह दिखाई नहीं देता । दिखाई देने की योग्यता होने पर भी वा वस्तु नहीं दिखाई नहीं देती वह वहीं नहीं रहती । जिस तरह आकाश में फूल । अन्तिम पदश में जीव का व्यवहार नहीं होने से भी वह वहीं नहीं रहता । अवयवी अन्तर्यामय मान है, क्योंकि अवयवी अन्तिम अवयव से पूर्ण होता है । यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हानि नहीं है । प्रत्यक्ष अनुमान या भागम से वस्तु की सिद्धि होती है । जीवमादशिक मत इन सबसे बिकट होने के कारण मिथ्या है ।

भावक द्वारा इस तरह समझाया जाने पर तिथ्यगुप्त बसक बात मान गया । भावक ने समायाचना करके उन्हें आवा बहराया । साधु तिथ्यगुप्त अपने एक कपास बल आप और सम् मार्ग अङ्गीकार करके एक की आज्ञानुसार विचरने लागे ।

(३) अभ्यक्तदृष्टि—मगधाम् महावीर की मुक्ति कहाँ सो पीव साधु बाद तीसरा भिन्न हुआ इसके मत का नाम था, अभ्यक्तदृष्टि

रवेतविका नगरी के पोषापाद वैश्य में आर्यापाद नाम का आचार्य ठहर हुए थे। उनके बहुत से साधुओं ने आगाडयोग नाम का उग्र तप शुरू किया। दूसरे वाचनाचार्य क न होन से आचार्य आर्यापाद ही वाचनाचार्य बन गए। आयुष्म कर्म समाप्त हो जान स इसी रात को हृदयशूल द्वारा उन का देहान्त हो गया। परकर ये साधर्म दशसाक के नलिनी गुल्म नाभ के विमान में पैदा हुए। गन्ध में कोई भी उनकी मृत्यु को न जान सका। अवधिज्ञान द्वारा पुराने सम्बन्ध को जानकर साधुओं पर दया करके वे नीचे आये और उसी शरीर में प्रवेश करके साधुओं को उपदेश करने लगे। उन्होंने कहा राजा के तीसरे पहर का कृत्य करो। साधुओं ने वैसा ही किया। फिर आचार्य ने शास्त्र के अनुसार बड़े बड़े (उपदेश) समुद्रेश (शिक्षा) और अनुज्ञा (विविध कर्त्तव्य पालन) के लिए आज्ञा दी। इस तरह देवी प्रभाव से साधुओं को कालविमर्गादि विघ्नों से बचाते हुए ब्रह्मका योग पूरा करवा दिया।

तपस्या समाप्त होने पर स्वर्ग में जाते हुए आचार्य ने साधुओं से कहा 'आप लोग मरा अवराध क्षमा करें, क्योंकि मैंने असंयत दब हाकर भी आप संयतो स बन्दना करवाई है। मैं बहुत पहले स्वर्ग में चला गया था। आप पर अनुकम्पा करके यहाँ चला आया। आपका काम पूरा करवा दिया।' यह कहते हुए सबसे क्षमा मांग कर वे दशसाक में अपने स्थान पर चले गए।

इसके बाद उनके शरीर को घेर कर साधु लोग सोचने लगे—इसने बहुत दिनों तक असंयती की बन्दना की। वे दूसरी जगह भी मन्दिर करने लगे। संयत कीम है और असंयत कीम है? इसलिए किसी को बन्दना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आपस में बन्दना व्यवहार छोड़ दिया। अत्यन्त स्थान पर सन्देह होने

लगा। 'यह साधु है या असाधु?' जब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में भी इस तरह का सन्देह डाल लगा तो अप्रत्यक्ष भीषा भीषादि तत्त्वों में सन्देह डाल स्वाभाविक ही था।

शका—भीषादि तत्त्व तो सर्वज्ञ द्वारा कहे गए हैं। इसलिए उनमें सन्देह के लिए स्थान नहीं है।

उत्तर—संशयशील वर्गात्क के मन में यह सन्देह हो सकता है कि ये तत्त्व सर्वज्ञ द्वारा कहे गए हैं या नहीं। इनका कहन वाला सर्वज्ञ या या नहीं? सामान्य रूप से साधुओं को जानने का मार्ग भी शास्त्रों में बताया ही है—

अलयेन विहारणं छाया चकमयेष यः।

सम्पत्ता सुविहित्य पाठं वासा वण्डय्य यः॥

अर्थात् स्थान, विहार, भ्रमण, भाषा और मन्त्रादि से साधु अच्छी तरह जाने जा सकते हैं। प्रत्यक्ष स्थान पर सन्देह करने से शय्या, वस्त्र और आहार आदि क्षणा भी काठिन, हा लापगा। कौन जानता है कि जो आहार लिया जा रहा है वह शुद्ध है या अशुद्ध? इस तरह बहुत समझाने पर भी व न माने।

एक दिन राजा प्रमथमा ने उन्हें बुलाया और सब का मरवा डालने की आज्ञा दी। साधुओं ने कहा—

राजन् ! हम लोग साधु हैं। हमारे प्राण क्यों लेते हो ?

राजा—कौन जानता है आप साधु हैं या चोर ?

साधु—हमारे वेश, रहन सहन और दूसरी बातों से आप जान सकते हैं कि हम साधु हैं।

राजा—यह आप लोगों का मत है कि किसी भी बात पर विश्वास मत करो। फिर मैं आपको साधु कैसे मानूँ ?

इस प्रकार बहुत समझाने पर पराजित की बात मान गयी।
(४) साधुत्वदिक दृष्टि—वीर निषाण के दा सा भीस साधु

बाद सामुख्येदिक दृष्टि माम का चौथा निश्चय हुआ ।

मिथिला नगरी के क्षत्रीय नामक चैत्य में महागिरिसूरी का कौण्डिन्य नामक शिष्य ठहरा हुआ था । कौण्डिन्य का शिष्य अम्बमित्र अनुसन्धान पूर्व में नैपुण्य नाम के अध्ययन को पढ़ रहा था । अम्बमित्र (नय पिशप, मत्स्यक सूत्र का दूसरे सूत्र की अपेक्षा से रहित मानने वाला मत) नय के प्रकरण में उसने नीचे लिखे माशय का पाठ पढ़ा ।

पैदा हुए नारकी के सभी जीव समाप्त हो जायेंगे । वैमानिक तक सभी समाप्त हो जायेंगे । इसी तरह द्वितीयादि चण्डों में भी जानना चाहिए । इस पर उस सन्देह हुआ कि पैदा होते ही यदि सब जीव नष्ट हो जायेंगे तो पुण्य पाप का फल भोग कैसे होगा, क्योंकि जीव तो सभी पैदा होते ही नष्ट हो जायेंगे ?

शुक्र ने बहुत सी युक्तियों से समझाया कि तुम उसने अपना आग्रह न छोड़ा । उसे संघ से बाहर कर दिया । अपन मत का उपदेश देता हुआ वह राजगृह नगर चला गया । वहाँ शुक्रपाल का नाम करने वाला लम्बरसूक्त भावकों ने उसे निहत्थ जानकर मारना शुरू किया । दर हुए अम्बमित्र तथा उसका साथियों ने कहा—तुम लोग भावक हो, हम साधुओं का क्यों मारते हो ?

उन्होंने उत्तर दिया—तुम्हारे सिद्धान्त से मित्रों की छा छी थी व तो नष्ट हो चुक । तुम लोग तो धार हो ।

इस पर इन लोगों ने अपना आग्रह बढ़ा दिया और अपने किए पर पश्चात्ताप करते हुए शुक्र की सेवा में चले गए ।

अम्बमित्र के इस मत में अज्ञानमूलक नय का पक्षान्त अवलम्बन किया गया है । इसलिये यह मिथ्या है । वस्तु का सर्वथा नाश कभी नहीं होता । नारकादि जीवों में मत्तिसृष्ट अवस्था बदलत रहन पर भी जीव द्रव्य एक ही बना रहता है । द्रव्य

की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु नित्य है। पर्याय की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु अनित्य (छणिक) है। सर्वथा नित्य या सर्वथा छणिक मानने वाले दोनों एकान्त पक्ष मिथ्या हैं।

शंका-पहिले बताया हुए आगमोक्त वचन से जीव छणिक सिद्ध होता है। इसको नित्य कहन से आगमविरोध हो जायगा।

उत्तर-केवल आगम को प्रमाण मानकर चलने पर भी छणिकै कान्त की सिद्धि नहीं होती। आगम में जीव को छणिक बताने के साथ साथ नित्य भी बताया है। भगवती सूत्र में नीचे चित्त आशय बाधा पाठ है—

हे भगवन् ! जीव शाश्वत है या अशाश्वत ?

गौतम ! जीव शाश्वत भी है और अशाश्वत भी।

भगवन् ! यह किस आधार पर कहा जाता है कि जीव शाश्वत भी है और अशाश्वत भी ?

गौतम ! द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जीव शाश्वत है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अशाश्वत। नारकी जीव भी शाश्वत और अशाश्वत दोनों हैं। (मग्न ४. ७ अंश १)

‘पञ्चमसमय नेरइआ’ इत्यादि को आगम बाधय पहिले दिया है इससे सर्वथा ज्ञानिकत्व सिद्ध नहीं होता। इसमें दिया गया है कि प्रथम समय क नारक नष्ट हो जायँगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय बदल जायगा। प्रथम क स्थान पर द्वितीय हो जायगा। नारकी दोनों समय में एक ही रहेगा। यदि सर्वथा परिवर्तन हो जाय तो ‘प्रथम समय में उत्पन्न हुआ’ यह विशेषण व्यर्थ हो जाय। प्रत्येक समय में नया नया नारकी उत्पन्न हो तो यह सदा प्रथमसामयिक ही रह। नारकी जीव के स्थिर रहने पर ही प्रथम द्वितीय या तृतीय समय बाधा यह विशेषण व्यर्थ हो सकता है।

शंका—यद्यपि प्रत्येक समय में नए नए नारक भी उत्पन्न होते रहते हैं । कोई भी जीव दो क्षणों तक स्थिर नहीं रहता । फिर भी समान क्षण होने से उनकी सन्तानपरम्परा एक सरीखी चलती रहती है । जीवों की स्थिरता नष्ट होने पर भी वसी सन्तान को लेकर प्रथम द्वितीयादि क्षणों का व्यवहार होता है । उत्तर—सर्वथा नाश मान लेने पर सन्तानपरम्परा नहीं बन सकती । किसी की किसी से समानता भी नहीं हो सकती । निरन्वय नाश (सर्वथा नाश) होने पर क्षणों का व्यवहार हो ही नहीं सकता । इसलिये सन्तानपरम्परा की कल्पना भी निराधार है ।

दूसरी बात यह है कि सन्तान उन भवतान्त्रिक चार्ज पदार्थों से भिन्न है या अभिन्न ? यदि अभिन्न है तो वह पदार्थ स्वरूप ही हो गई । उसकी कोई भाग सत्ता न रहेगी । ऐसी दशा में उसका मानना ही व्यर्थ है । यदि सन्तान भिन्न है तो वह नित्य है या अनित्य ? यदि नित्य है तो सब वस्तुओं को चार्ज मानने वाला तुम्हारा मन दूषित हो गया । यदि अनित्य है तो सन्तान भी अनित्य होने से प्रथम द्वितीयादि क्षणों के व्यवहार का कारण नहीं बन सकती ।

पूर्वक्षण का उत्तरक्षण में यदि किसी रूप से अनुगमन (अनुमरण) होता हो तभी दोनों की समानता हो सकती है । पूर्वक्षण का सम्पूर्ण रूप से निरन्वयनाश मान लेने पर यह समता नहीं हो सकती । सर्वथा नाश होने पर भी यदि समानता मानते हो तो आकाशकुसुम के साथ भी समानता हो सकती, क्योंकि सर्वथा नष्ट पूर्वक्षण आकाशकुसुम के समान है ।

निरन्वयनाश (सर्वथा नाश) का ज्ञान पर पूर्वक्षण और उत्तरक्षण परस्पर एस भिन्न हो जाते हैं जैसे घट और पत्र । यदि सर्वथा भिन्न पूर्वक्षण के नाश हो जाने पर इससे सर्वथा

मिस वस्तरक्षण भी उसके समान मान लिया जाता है तो संसार की सारी वस्तुएँ उसके समान हो जायेंगी, क्योंकि अनन्वयित्व और अन्यत्वं सब जगह समान हैं। अगर यह कहा जाय कि संसार की वस्तुओं में देशादि का व्यपधाम (अन्तर) होने से उनकी समानता नहीं हो सकती। वस्तरक्षण तो पूर्वक्षण के साथ सम्बद्ध है। यह भी ठीक नहीं है। सर्वथा नाश मान छान पर पूर्व और वस्तरक्षण का सम्बन्ध नहीं बन सकता। सम्बन्ध का अलग मान छाने पर वसी को अन्वयी और स्थायी मानना बड़ेमा।

श्रुतिक्रियादियों पर एक और दोष है। एक ही विषय जब अतन्त्र समय तक ठहरता है तभी शास्त्र का ज्ञान हो सकता है। प्रत्येक क्षण में पूर्व पूर्वविषय कमजूर होने पर नए नए विषय के द्वारा शास्त्र की बातों का ज्ञान नहीं हो सकता। जिस विषय और इन्द्रिय के द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान होगा व तो ज्ञान के समय ही नष्ट हो जायेंगे। इस तरह चत्तरोत्तर ज्ञान का पूर्व पूर्व ज्ञान के साथ कुछ भी सम्बन्ध न होने से सारी विचारधारा विश्रुद्धलित हो जायगी।

शास्त्रज्ञान के लिए पदज्ञान और पदज्ञान के लिए अक्षर ज्ञान आवश्यक हैं। पूर्व पूर्व अक्षरज्ञान से सहकृत चत्तरोत्तर ज्ञान पद अन्य ज्ञान को पैदा करता है। इसमें अतन्त्र समय खग जाय हैं। इसी तरह पदज्ञान यावपज्ञान को। प्रतिश्रुत निरन्वयनाश होने पर पदज्ञान या यावपज्ञान नहीं हो सकगा। फिर तुम्हारा यह कहना असंगत हो जायगा कि शास्त्र के द्वारा वस्तुओं का अधिकत्व जाना जाता है, क्योंकि श्रुतिक्रिया में शास्त्र का अर्थज्ञान ही अनुपपन्न है।

श्रुतिक्रियादयों और भी बहुत सी अनुपपत्तियाँ हैं। प्रत्येक समय में वस्तु का नाशमान छान से जा अनुपपन्न मोहन या जल

पान करेगा उसे तृप्ति न होगी, क्योंकि भोजन करने वाला तो नष्ट होगया। इसी तरह यकृत, ग्लानि, साधर्म्य, वैषम्य, मत्स्यमिहान, अपने रस्ते हुए को दुबारा हूँदना, स्मृति, अध्ययन, ध्यान, भावना इत्यादि कुछ भी नहीं बन सकेंगे क्योंकि सभी में चित्त, आत्मा या शरीर की स्थिरता आवश्यक है।

शंका—तृप्त्यादि की वासना लकर पूर्वपूर्व छत्र स उत्तरोत्तर छत्र पैदा होता है। अन्त में वही वासना के कारण तृप्ति अपनी क्रिया का पहुँच जाती है। इस तरह छत्रिक वृत्त में ही तृप्त्यादि सम्पन्न होते हैं। नित्य में यह बात नहीं हो सकती क्योंकि वह हमेशा एक सरीखा रहता है। न कभी नष्ट होता है न उत्पन्न।

उत्तर—पूर्व पूर्व छत्र स उत्तरोत्तर छत्र में तृप्त्यादि की वृद्धि का कारण वासना नहीं हो सकती, क्योंकि वासना अगर छत्रों से अभिन्न है तो वही क साथ नष्ट हो जायगी। अगर वह उत्तरोत्तर छत्रों में अनुवृत्त होती है तो पूर्व पूर्व छत्र का सम्पन्न सिद्ध नहीं होता। अभिन्नवाद में दीक्षा लेने का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। दीक्षा मात्र माप्ति के लिए ली जाती है। मोक्ष इस मत में नाश स्वरूप है और नाश सभी वस्तुओं का स्वतः सिद्ध है। फिर उसके प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। अगर मोक्ष को नित्य माना जाय तो इसीसे छत्रिक बाद सम्बन्ध हो जायगा।

शंका—विज्ञान, वेदना, संज्ञा संस्कार और रूप इन पाँच स्कन्धों की छत्रपरम्परा का नाश हो जाना ही मुक्ति है। इसी स्कन्ध पञ्चक का समुच्छेद करने के लिए दीक्षादि का विधान है।

उत्तर—जो जीव दूसरे ही छत्र में सर्वथा नष्ट हो जाता है उसे सन्तानपरम्परा का नाश करने से क्या प्रयोजन, जिसके लिए उसे दीक्षा लेनी पड़े। दूसरी बात यह है कि जो जीव सर्वथा

अभाव स्वरूप हान बाधा है, उसे अपनी और पराई सन्तान की चिन्ता से क्या मतम्ब ?

शंका—सभी वस्तुपूर्णस्थिति हैं, क्योंकि मन्त में उनका नाश प्रत्यक्ष दिखाई देता है जैसे पानी । मृत्तुगदि के द्वारा घट का नाश सम्भव नहीं है क्योंकि वे किसी भी रूप में घट का नाश नहीं कर सकते । इसलिए प्रत्यक्ष वस्तु का अभाव ही प्रतिक्षण नाश बाधा मानना चाहिए । अगर प्रतिक्षण नाश न होगा तो मन्त में भी नाश नहीं हो सकता ।

उत्तर—क्योंकि मन्त में नाश दिखाई देता है इसी हेतु से वस्तु में प्रतिक्षण नाश का अभाव भी सिद्ध किया जा सकता है । हम कह सकते हैं वस्तु प्रतिक्षण नष्ट नहीं होती क्योंकि अन्तिम क्षण में नाश दिखाई देता है, घटादि की तरह । यह नहीं कहा जा सकता कि युक्ति के विपरीत होने से यह अप्रसंगिक भ्रान्त है । क्योंकि इस प्रत्यक्षोपलब्धि से युक्तियाँ ही मिथ्या सिद्ध होंगी, जिस तरह शून्यवादी की युक्तियाँ ।

यदि वस्तु का नाश प्रत्यक्ष क्षण में समान रूप से होता रहता है तो अन्तिम क्षण में ही वह क्यों दिखाई देता है ? प्रथम और मध्य क्षणों में क्यों नहीं दिखाई देता ? यदि वस्तु का नाश सर्वत्र समान ही है तो मृत्तुगदि के द्वारा किया जाने पर विशेष रूप से क्यों मालूम होता है ? आदि और मध्य में भी उसी तरह क्यों नहीं मालूम पड़ता ? इत्यादि प्रश्नों का समाधान क्षणिकवाद में नहीं हो सकता ।

‘मन्त में नाश दिखाई देने से’ इस हेतु में असिद्ध वाप भी है । क्योंकि जैन दर्शन अन्तिम क्षण में भी वस्तु का सर्व नाश नहीं मानता । घट कपालावस्था में भी मृद्भस्वरूपता रहता है । अगर सर्वनाश हो तो वह कपाल रूप से भी न रहे,

अभाव रूप हो जाय । इस तरह यह दृष्टान्त जैन सिद्धान्त में अनभिमत होने में अभिन्न है ।

अगर उपरोक्त हेतु का ठीक मान लिया जाय तब भी उससे सभी वस्तुओं की निरपेक्षा सिद्ध नहीं होती । जिन आकाश काल, दिशा आदि पदार्थों का अन्त में भी नाश नहीं देखा जाता व छलिक सिद्ध न होंगे । उनको नित्य मान लेने पर सभी वस्तुओं को छलिक बताना बाधा ममत्वपिडित हो जायगा ।

उपसंहार—पर्यायार्थिक नय का मत है कि सभी वस्तुएं उत्पाद विनाश स्वभाव वाली हैं । द्रव्यार्थिक नय से तो सभी वस्तुएं नित्य हैं । ऐसा होने पर भी एक ही पर्यायार्थिक नय का मत मानकर चलना मिथ्यात्व है । द्वीप, समुद्र और त्रिभुवन की सभी वस्तुएं नित्यानित्य हैं । इन्हें एकान्त मानना मिथ्यात्व है । यही सर्वज्ञ भगवान् का मत है । सुख दुःख वच मोक्ष सभी बातें दोनों नयों को मानने पर ही ठीक हो सकती हैं । किसी एक को छोड़ देने पर सारे व्यवहार का व्याप हो जाता है ।

सिर्फ पर्यायार्थिक नय का मत मान लेने पर संसार में सुख दुःखादि की व्यवस्था नहीं बन सकेगी । क्योंकि जीव तो उत्पन्न होते ही नष्ट हो जायगा, जैसे मृत । कबल द्रव्यार्थिक नय मानने से भी सुख दुःखादि की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु एकान्त नित्य होने से उसका स्वरूप आकाश की तरह अपरिणामी होगा । इस तरह द्रव्य और पर्याय दोनों का पक्ष स्वीकार करना चाहिए ।

आचार्य न अभयमित्र को बहुत समझाया और कहा कि अगर जैनमत मानना है तो दोनों ही नयों को छलकर चलना चाहिए । बौद्धों की तरह छलिक मानने से संसार की कोई भी व्यवस्था न बन सकती ।

इस तरह युक्ति से समझाने पर भी अन्धमित्र न माना तो रामपुर में स्वयंवरछात्रों के द्वारा भय और युक्ति दोनों से समझाया जाने पर वह अपने गुरु के पास चला आया।

(५) द्वैकिय—भगवान् महावीर की युक्ति के दो सौ अर्द्धांश वर्ष बाद द्वैकिय नामक पौषवा निहत्त हुआ।

जन्तुका नाम की नदी के एक किनारे जन्तुकातीर नाम का नगर बसा हुआ था। दूसरे किनारे धुलि के आकार वाला एक स्तंभ था। नदी के कारण वह सारा प्रदेश जन्तुका कहलाता था। नगर में महागिरि का शिष्य धनगुप्त रहता था। उनका शिष्य आर्यगङ्ग नाम का आचार्य था। वह नदी के पूर्व तट पर रहता था और आचार्य दूसरे तट पर। एक दिन आचार्य को बन्धना करम के लिए जाते हुए आर्यगङ्ग को नदी पार करनी पड़ी। सन्वाट (गंगा) होने से उसकी स्त्रोपड़ी तप रही थी। नदी का जल ठंडा होने से पैरों में शैत्य का अनुभव हो रहा था। मिथ्यात्व मोहनीय का उद्घय होने से उसका मन में विचार आया—शास्त्र में दो क्रियानों का एक साथ होना निषिद्ध है। लेकिन मैं सरदी और गरमी दोनों का एक साथ अनुभव कर रहा हूँ। अनुभव के विपरीत होने से शास्त्र का बंधन ठीक नहीं है। उसने अपना विचार गुरु के सामने रखा। गुरु ने उस बहुत सी युक्तियों से समझाया। फिर भी वह न झोड़ने पर संय से बाहर कर दिया गया। घूमता हुआ वह रामपुर नगर में आया। वहाँ पर महातपस्वीरामप्रभ नाम के भ्रूने के किनारे मणिनाग यक्ष का चौराहा है। उसका समीप समा में गङ्ग ने एक साथ दो क्रियानों के अनुभव का उपदेश दिया। यह सुनकर क्रोपित मणिनाग ने कहा—भरे हुए! यह क्या करते हो? एक दिन यहीं पर भगवान् महावीर

ने एक समय में एक ही क्रिया होने का उपदेश दिया था। क्यों-
 तुम बनसे भी बड़ गए हो ! जो एक समय में अनक क्रियाओं
 का अनुभव बतलाते हो। इस झूठे उपदेश को झोड़ दो। नहीं
 तो तुम मार खाऊंगा। भय और युक्ति दोनों द्वारा समझाया
 जाने पर उसने यज्ञ की बात मान ली। अपनी पिथ्या भ्रान्ति
 के लिए पश्चात्ताप करता हुआ शुक की सेवा में बसा गया।

शंका-भार्यगृह का कहना है कि एक साथ दो क्रियाओं का
 होना सम्भव है, क्योंकि यह बात अनुभव सिद्ध है। जैसे मेरे
 पैर में सरदी और सिर में गरमी का एक साथ अनुभव। इस
 अनुमान से एक साथ दो क्रियाओं का होना सिद्ध होता है।

उत्तर—एक साथ दो क्रियाओं का अनुभव असिद्ध है। सब
 जगह अनुभव क्रम से ही होता है। समय के अत्यन्त सूक्ष्म
 होने से क्या मन के बञ्चल, अतीन्द्रिय तथा शीघ्रगति बाला होने
 से ऐसी भ्रान्ति होती है कि अनुभव एक साथ ही हो रहा है। इस
 भ्रान्ति के आधार पर कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता।
 अतीन्द्रिय पुद्गल स्कन्धों से बना हुआ होने के कारण मन
 सूक्ष्म है। शीघ्र संचरण स्वभाव बाला होने से आशुगामी है।
 स्पर्शादि द्रव्येन्द्रिय से सम्बन्ध रखने वाले जिस देश से मन का
 सम्बन्ध जिस समय बितना होता है, उस समय घटना ही ज्ञान
 होता है। शीताण्ड्य बगैरह का ज्ञान भी वहीं हाता नहीं इन्द्रिय
 के साथ मन का पदार्थ से सम्बन्ध होगा। जहाँ मन का सम्बन्ध
 नहीं होता वहाँ ज्ञान भी नहीं हाता। इस कारण से दूर और
 भिन्न देशों में रही हुई दो क्रियाओं का अनुभव एक साथ और
 एक समय नहीं हो सकता। पैर और सिर में होने वाला भिन्न
 भिन्न शीतलता और ज्वलाता का अनुभव भी एक साथ नहीं
 हो सकता। इसका भिन्न अनुमान देत हैं—पैर और सिर में होने

बाधे शीघ्रता और सण्याता के अनुभव भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि वे दोनों भिन्न भिन्न देश में रहते हैं। जिस तरह विष्याबल और हिमात्म्य के शिखरों को कोई एक साथ नहीं छू सकता। इस तरह अनुभव के विपरीत होने से क्रियाद्वयादी का हेतु असिद्ध है।

जीव उपयोगमय है। यह जिस समय, जिस इन्द्रिय क द्वारा जिस विषय के साथ उपयुक्त होता है उसी का ज्ञान करता है। दूसरे पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकता जैसे मेघ (वायु) के उपयोग में लगा हुआ बालक दूसरी सब वस्तुओं को छू जाता है। जीव एक समय में एक ही जगह उपयुक्त होता है दूसरी जगह नहीं। इसलिए एक साथ एक समय में दो क्रियाओं का अनुभव असिद्ध है।

जीव की सारी शक्ति एक क्षण में एक ही तरफ लगी रहती है। इसलिए यह उस समय दूसरी वस्तु का अनुभव नहीं कर सकता। एक साथ अनेक अनुभव होने का साध्य दोष आ जायगा। एक समय में जीव के सभी अवश एक ही तरफ उपयुक्त हो जाते हैं। ऐसा कोई अवश नहीं पथता जिस से यह दूसरी क्रिया का अनुभव कर सक। इससे जीव एक साथ दो क्रियाओं का अनुभव नहीं कर सकता। इनसे मालूम पड़ता है कि एक साथ दो क्रियाओं की प्रतीति भ्रान्त है। इस भ्रान्ति का कारण समय की शीघ्रता और मन की अस्थिरता एवं अश्रुतता है। बहुत से कोमल पक्षे एक दूसरे पर रखने पर अगर उन्हें तम भास से एक दम छेदा जाय ताबेमा मालूम पड़गा जैसे सब एक साथ ही बिद गय। यह निमित्त है कि पहिल पक्षे क पिना छिदे दूसरा नहीं बिद सकता। सभी पक्षक्रम से ही बिदत है। फिर भी शीघ्रता के कारण यह मालूम पड़ता है कि सभी एक साथ बिद

गए। इसी तरह आलोकचक्र (लाठी के दोनों कोनों पर आग लगाकर घुमाने से बनने वाला अग्निचक्र) घुमाने से ऐसा माखूम पड़ता है जैसे वह अग्नि का एक चक्र है जिसके चारों ओर आग फैल रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस तरह इन दोनों स्थानों पर शीघ्रता के कारण भ्रान्ति हो जाती है। उसी तरह मन की शीघ्रता के कारण कालमेव होने पर भी ऐसी भ्रान्ति हो जाती है कि हम दो क्रियाओं का अनुभव एक साथ कर रहे हैं।

मन भी एक साथ दो इन्द्रियों या इन्द्रिय के दृश्यों के साथ सम्पर्क नहीं होता। कबल शीघ्रगामी होने से सब के साथ सम्पर्क की तरह माखूम पड़ता है। जैसे सूखी तिलपापड़ी स्वाद समय उसका शब्द रूप रस गंध और स्पर्श का अनुभव एक साथ माखूम पड़ता है। जयबा दूध मीठा और पानी का स्वाद एक साथ माखूम पड़ता है। वास्तव में सभी ज्ञानों के क्रमिक होने पर भी शीघ्रता के कारण एक साथ माखूम पड़ते हैं। इसी तरह शीत और उष्ण का स्पर्श पैर और सिर में क्रमिक होने पर भी एक साथ माखूम पड़ता है।

अगर ज्ञानों को क्रमिक न माना जाय तो सांकर्य आदि दोष आजाते हैं। मतिज्ञानोपचांग के समय अवधिज्ञानोपयोग होने लगेगा। घटज्ञान के साथ ही अनन्त पदार्थों का ज्ञान होने लगेगा किन्तु यह बात अनुभव विरुद्ध है। ज्ञानों के क्रमिक होने पर भी ज्ञान एक साथ उत्पत्ति मानता है। तथैव आवृत्तिका आदि काल का विभाग जरूरत मुख्य होने से उस माखूम नहीं पड़ता। एक साथ ज्ञान को उत्पन्न न होने देना मन का धर्म है। इस लिए एक ही साथ शीतोष्णोदि का अनुभव नहीं हो सकता।

यदि एक वस्तु में उपयुक्त मन भी दूसरी वस्तु को जान सकता है तो दूसरी तरह ध्यान में लगा हुआ कोई व्यक्ति साबने

खड़े हुए हाथी को नहीं देखता । ५०१ ॥ १११ ॥

अगर एक से अधिक क्रियाओं का उपयोग एक समय में मान्य हो तो दो क्रियाओं का नियम नहीं बन सकेगा । एक ही समय का दो तरह बहुत से उपयोग होने लगेंगे । अविधानों को एक ही पदार्थ में अनेक उपयोग होने लगेंगे ।

१ शंका—एक वस्तु में एक समय में अनेक, ईहा, भेषाय, धारणा आदि अनेक उपयोग होत ही हैं । इसलिये तुम्हारी यह आपत्ति ठीक नहीं है ।

उत्तर—बहु बहुविध आदि स्वरूप वस्तु के अनेक पर्यायों का ग्रहण अवग्रहादि के द्वारा होता है । वहाँ उत्तरोत्तर उपयोग अलग अलग पर्यायों को ग्रहण करता है । ये सब हाथ भी मिल मिल समय में हैं । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि एक ही वस्तु में एक समय में अनेक उपयोग हात है ।

२ शंका—क्या दो क्रियाओं का एकसाथ उपयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता ?

उत्तर—सामान्य रूप से हो सकता है । जब यह कहा जाय 'मुझे बदना हो रही है ।' शीत और उष्ण का विशेष वेदन तो एक साथ नहीं हो सकता ।

३ शंका—यदि बदना भाव का ग्राहक सामान्यज्ञान है तो शीत और उष्ण रूप से भी वह उसे 'बयो' नहीं ग्रहण करेगा ?
 जे उत्तर—सामान्यग्राहक भाव विशेषग्राहक दानों में एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि सामान्य और विशेष दानों में भिन्न लक्षण मिलते हैं । एक समय दोनों एक ही होने में नहीं मिल पाते ।
 अगर हमें एक ही मायमानी होना एक ही ही भाव । जैसे सामान्य और संसर्ग स्वरूप या विशेष और संसर्ग स्वरूप ।
 तथा ४ भाव विशेषज्ञान भाव । ५ । इस गुरुत्व

से ही हो सकता है। वस्तु का पहिले सामान्य ज्ञान होता है फिर विशेष। अवग्रह, ईहा, अबाय, धारणा भी क्रम से ही होते हैं।^{१५}

मिस तरह सामान्य और विशेष ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते वैसे तरह बहुत से विशेष ज्ञान भी एक साथ नहीं हो सकते। परस्पर भिन्न विषय वाले विशेष ज्ञान भिन्न २ समयों की अपेक्षा रखते हैं। एक विशेष ज्ञान के बाद द्वितीय काल में दूसरा विशेष ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विशेष ज्ञान से पहिले सामान्य ज्ञान का होना आवश्यक है। अवग्रह ईहादि क्रम से ही विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। एक विशेष ज्ञान के कई क्षणों के बाद दूसरा विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में इनका एक साथ होना तो असम्भव ही है।

पहिले घटत्वाभय घट भादि का सामान्य ज्ञान होता है। उसके बाद 'यह घात का बना हुआ है, या मिट्टी का' इस प्रकार संशय होने पर ईहा होती है। फिर अबाय में यह घात का बना हुआ है, इस प्रकार निश्चय होता है। इनमें पूर्व पूर्व ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञान की अपेक्षा सामान्य है। फिर 'यह वास्तु का है, चाँदी का नहीं है' इत्यादि निश्चय (धारणा) होता है। सामान्य रूप से तो विशेषों का ग्रहण एक साथ भी हो सकता है। जैसे सम्राट् इत्यादि। शीत और उष्ण का ज्ञान भिन्न भिन्न समय में ही होता है। इसीलिए क्रियाद्वयादी का मत भ्रान्त है।

(३) मैराशिक—मगधाम महावीर की वृत्ति के पाँच सौ चबाहीस सात बाद मैराशिकदण्डिनाम का भद्रा निद्रक हुआ। अन्तरिक्षका नाम की नगरी के बाहर भूतेश्वर नाम का चैत्य था। उस चैत्य में भीष्म नामक भार्या के ठहर रहने थे। मगसी के राजा का नाम था बलुभी। भीष्माचार्य का नाइयाम नाम का एक शिष्य था। वह किसी दूसरे गाँव में रहता था। वह एक बार

गुरु दर्शन के लिए अन्तरिक्षिका में आया । उस दिन एक परिमाणक छोटे की पत्ती से पेट बांधकर जम्बूद्वीप की शाखा हाथ में लिए हुए उसी नगरी में घूम रहा था । किसी के पूछने पर वह उत्तर देता, मेरा पेट ज्ञान से बहुत अधिक भरा हुआ है । फूटन के डर से छोटे की पत्ती बांध रखी है । जम्बूद्वीप में मेरा कोई प्रतिवादी नहीं है । इस बात को बताने के लिए जम्बूद्वीप की शाखा हाथ में ले रखी है । कुछ दिनों के बाद उस परिमाणक ने दिंदोरा पिटवाया 'दूसरों के सभी सिद्धान्त तोल रहा है । मेरा कोई भी प्रतिवादी नहीं है ।'

छोटे की पत्ती पेट पर बांधी होने से 'बोह' तथा जम्बूद्वीप की शाखा हाथ में होने के कारण 'शाखा' इस प्रकार उसका नाम पड़ गया ।

नगरी में घूमते हुए, राहगुरु ने दिंदोरा और उसका साथ की घोषणा सुनी । 'मैं इसके साथ शाखार्य करूँगा' ऐसा कहकर उसने गुरु से बिना पूछे ही, दिंदोरा रुकवा दिया । आलोचना करते हुए उसने सारी घटना गुरु को सुनाई । आचार्य ने कहा—तुमने ठीक नहीं किया । उस परिमाणक के साथ विचार्य सिद्ध है । शाखार्य में द्वार जाने पर वह उनका प्रयोग करता है । वे इस प्रकार हैं—हथिक्रमपाना, सर्पपाना, मृगपाना, बनी, बराही, काकविद्या, पोताकी विद्या । राहगुरु ने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता । मैंने दिंदोरा रुकवा दिया है । जो होना था वह सिधा जायगा ।

आचार्य ने कहा—यदि यही बात है तो उसकी विद्याओं को निष्फल करने के लिए सात विचार्य तुम भी सीख लो । पढ़ते ही तुम्हें सिद्ध हो जायेंगी । हमके नाम ये हैं—मोरी, नकुली, बिहाली, प्याही, सिही, बल्लूकी तथा बलावकी । इन्हें ब्रह्म कर

क तुम परित्रामक का दमन कर सकोगे। रोहशुस ने सारी विचार्य सोच लीं। इनके सिवाय भाषार्य ने सबसे रजोहरण अभिमन्त्रित करके दिया और कहा यदि और कोई छोटा मोटा उपद्रव बसकी छुद्र विचार्यों के कारण उपस्थित होता बसक सिर पर रजोहरण घुमा जना। फिर तुम्हें देवता भी नहीं जीत सकता, बस सरीस्ते मनुष्य की ता बात ही क्या ?

रोहशुस राजसभा में गया और कहा—यह शास्त्रा वाक्ता परित्रामक क्या जानता है ? अपनी इच्छा से यह कोई पूर्व पक्ष करे। मैं उसका खंडन करूंगा। परित्रामक ने सोचा, वे साग चतुर होते हैं। इन्हीं का सम्मत पक्ष ले लेता हूँ। जिससे कि निराकरण न हो सके।

परित्रामक ने कहा—संसार में जीव और अजीव दो ही राशियाँ हैं, क्योंकि वैसा ही भाखूम पड़ता है। जैसे शुभ और अशुभ वा राशियाँ।

रोहशुस ने परित्रामक को हराने के लिए अपने सिद्धान्त का भी खंडन शुरू किया। वह बोला यह हेतु असिद्ध है, क्योंकि जीव और अजीव के सिवाय नोजीव नाम की भी राशि भाखूम पड़ती है। मारकी, तिर्यज आदि जीव हैं। परमाणु और अणु गैर अजीव हैं। विषकली की पूर्व नोजीव है। ये तीन राशियाँ हैं, क्योंकि वैसी ही उपलब्धि होती है। जैसे अक्षय मध्यम और अक्षयमामक तीन राशियाँ। इस प्रकार की युक्तियों से परित्रामक निरुत्तर हो गया और रोहशुस की जीत हुई।

परित्रामक को क्रोध आगया। उसने वहिष्क विद्या से रोहशुस का नाश करने के लिए विष्णु छोड़े। रोहशुस ने मोरी विद्या से मोरी का छाड़ दिया। मोरी द्वारा विष्णु पारे जान पर परित्रामक ने सांगी को छोड़ा। रोहशुस ने सबसे छोड़ दिये। इसी तरह चूँ

पर बिहाल, मुगी पर ध्याय, शुकरो वर सिंह, कौभो पर बभ्रू
और पोताकियों पर बाभों को छोड़ा गया। अन्त में परिब्राजक
ने गर्दभी काड़ी। रोहण ने सिर पर रजोहरण घुमा कर गर्दभी को
पीटा। वह बभ्रू परिब्राजक पर टूट पड़ी। उस पर मूजपुरीवास्समे
करके बकी गई। समापति, सभ्य और सारी जनता द्वारा
मिन्विष्ट होता हुआ परिब्राजक नगर के बाहर निकाल दिया गया।

११ पोद्ग्याल परिब्राजक को भीत कर रोहण (जिसका दूसरा
नाम बडलूक था) शुक के पास आया और सारा हाल सुनाया।
प्राचार्य ने कहा यह तुमने अच्छा किया कि उसे भीत दिया।
किन्तु बैठते समय यह क्यों नहीं कहा कि यह हमारा सिद्धान्त
नहीं है। जैन शास्त्रों में जीव और मचीव दो ही राशियाँ हैं।
तीसरी राशि की कल्पना उसे हराने के लिये की गई है। अब
जी, आकर समामें तुम यह बात कहो कि परिब्राजक का मिथ्या
अभिमान खूर करने के लिये ही ऐसा किया गया है। वस्तुस्थिति
स नहीं है। शुक के बहुत समयमाने पर भी रोहण कहने लगा
यह अपसिद्धान्त नहीं है। मोजीव नाम की तीसरी राशि मानने
में कोई दोष नहीं है। बिपकखी की पूँज मोजीव है।

मोजीव में जो शब्द का अर्थ सर्वनिपेय नहीं है। मो
जीव का अर्थ है जीव का एक देश न कि जीव का अभाव।
बिपकखी की कटी हुई पूँज को जीव नहीं कहा जा सकता। जीव
शरीर का एक देश होने के कारण वह उससे विच्छिन्न है।
अजीव भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें हस्तन चलन
होती है। इसलिये इसे मोजीव ही मानना ठीक है।

शास्त्र में कभी बिप न होने वाले यर्मास्तिकाय, अयर्मास्ति-
काय और आकाशास्तिकाय के भी देश और प्रदेश बताये हैं।
फिर शरीर से अलग हो जाने वाली बिपकखी की पूँज को

आत्मप्रदेश क्यों कहा जाय । नोमीव को अर्थ है जीवप्रदेश क्योंकि यह जीव और अजीव दोनों से ही मिलनम् है ।

समधिकृत्य के मत से भी जीवप्रदेश को नोमीव माना गया है । अनुयोगद्वार में ममाणद्वार के अन्तर्गत नय का विचार है । गुण इस बात को स्पष्ट कहा है । समधिकृत्य शब्दनय को कहता है—यदि कर्मधारय से कहते हो तो इसे तरह कहो 'जीव रूप जो प्रदेश उसके स्वप्रदेश नोमीव है ।'

इसमें प्रत्यक्ष रूप जीव के एक देश को नोमीव कहा है । जिस तरह घट का एक देश नापेट कहा जाता है । इसलिये नोमीव नाम की तीसरी राशि है । वह भी जीवाजीवादि तत्त्वों की तरह युक्ति और आगम से सिद्ध है ।

पट्टलूक के इस प्रकार कहने पर आचार्य ने उत्तर दिया यदि सूत्र को प्रमाण माना जाय तो जीव और अजीव दो ही राशियाँ हैं । स्वानाङ्गसूत्र में दो राशियाँ कही गई हैं—जीव और अजीव । अनुयोगद्वार में भी कहा है कि जीवद्रव्य और अजीव द्रव्य ।

उत्तराध्ययन में कहा गया है कि जीव और अजीव इन्हीं से लोक व्याप्त है । इसी प्रकार दूसरे सूत्रों में भी ऐसा प्रवचन है । तीसरी नामीव राशि नहीं कही गई । उसकी सत्ता बताना शास्त्र का अनादर करना है । पर्यास्तिकाय आदि का देश भी वनसे विभक्त नहीं है । जेष्ठल विवेका के लिये उसमें विभक्त की कल्पना की गई है । इसी तरह वैद्य भी द्विपक्षी से अभिन्न ही है, क्योंकि वह हमी के साथ संगी हुई है । इसलिये वह जीव ही है । नोमीव नहीं । दुरी आदि स जब द्विपक्षी का पक्ष बंट जाती है तो उसके अन्तर्गत होने पर भी जीव में जीव प्रदेशों का सम्बन्ध बना रहता है । यही बात भगवतो सूत्र में बताई है ।

१) 'है प्रवचन । बहुधा बहुवचन क अवयव, मनुष्य, मनुष्य के

अपयय, गोह, गोह के अपयय, गाय, गाय के अपयय, महिष, महिष के अपयय—इनके दो तीन या अर्धसंख्यात टुकड़े हो जाते हैं पर क्या बीच में भी जीव प्रवेश करते हैं ? हाँ, रहते हैं ।

हे भगवन् ! क्या कोई पुरुष इन जीव प्रदेशों को अपने हाथ से छूकर किसी तरह पीड़ा पहुँचा सकता है ? नहीं, यह बात सम्भव नहीं है । बरों शक्त की गति नहीं होती ।

इन वाक्यों से जीव और उनके कटे हुए भाग के बीच में जीव प्रदेशों का होना सिद्ध है । अत्यन्त सूक्ष्म और अमूर्त होने से उन्हें कोई भी नहीं क्षति पहुँचा सकता ।

जिस प्रकार बीच का प्रकाश आकाश में दिखाई नहीं पड़ता, वही घटपटादि पदार्थों पर मास्त्रुम पड़ने लगता है । वही तरह जीव का मान आसोच्छ्वास वगैरह क्रियाओं के कारण शरीर में ही होता है । अन्तरास्त्र में मास्त्रुम नहीं होता । देह के न होने पर जीव के छल्ले भी नहीं दिखाई पड़ते । देह रहित मुक्तात्मा अथवा कटीपूँज बाह्य अन्तरास्त्रवर्ती जीव को केवलज्ञान आदि अतिशय से रहित माय्या नहीं जान सकता । इसी तरह अति सूक्ष्म देह बाह्य निगोदादि जीव या कर्मण्यशरीर बाह्य माय्या को भी ग्रहण नहीं कर सकता । अन्तरास्त्रवर्ती जीव प्रदेशों को शस्त्रादि से कोई किसी तरह की घावा नहीं पहुँचा सकता ।

शुद्धा—कट जाने से बिपकली का पूँज बाह्य रहता अलग हो जाता है तो उसे जीव क्यों नहीं कहा जाता ? जिस तरह गली में बड़ा हुआ पड़े का टुकड़ा जो पठ कर जाता है ।

उत्तर—यह कहना ठीक नहीं है । जीव का स्वरूप करके जाना नहीं जाता, क्योंकि यह आकाश की तरह अमूर्त है, अकृतक है । पदार्थ की तरह हमें विचार नहीं देते होते । शस्त्रादि आगों से भी वह नष्ट नहीं हो सकता । अगर जीव का

स्वयं नष्ट नाश मान लिया जाय तो कभी न कभी घसका सर्वनाश भी मानना पड़गा। जा मस्तु स्वयं नष्ट होती है घटपटादि की तरह उसका सर्वनाश भी अवश्य होता है।

शंका—अगर इस तरह जीव का नाश मान लिया जाय तो क्या हानि है ?

समाधान—जीव का नाश मान खने से जैनमत का त्याग करना होगा। शास्त्र में कहा है, इ मगधन् ! जीव बढ़ते हैं, घटते हैं या एक सरीस्ते स्थिर हैं ? हे गौतम ! जीव न बढ़ते हैं, न घटते हैं। हमेशा स्थिर रहते हैं। जीव का सर्वनाश मान खने से कभी मोक्ष नहीं होगा क्योंकि मृगच्छु का नाश तो पक्षि ही हो जायगा। मोक्ष न होने से दीक्षा बगैर हस्तान्तर्य हो जायगा। क्रम से सभी जीवों का नाश हो जान से संसार शून्य हो जायेगा। जीव का नाश होन पर किये हुए कर्मों का नाश होना ही फलनाश हो जायेगा। अतः जीव का स्वयं नाश मानना ठीक नहीं। क्षिप्रकृषी आदि क मोक्षार्थक शरीर का ही नाश होता है। यही मत्पक्ष दिखाई देता है। जीव का नाश नहीं दिखाई देता।

शंका—जिस तरह पुद्गलस्कन्ध सावयव होने से संघात और भेद वाला माना जाता है अर्थात् एक पुद्गलस्कन्ध में दूसरे स्कन्ध के परमाणु आकर मिलते हैं और उससे भक्षण होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, इसी तरह जीव में भी दूसरे जीव के प्रदेश आकर मिलते रहेंगे और उस जीव के भक्षण होते रहेंगे। इस प्रकार मानने से जीव का नाश नहीं होगा। एक तरफ स्वयं नाश होता रहगा, दूसरी तरफ सप्रदेशों का संघात होता रहेगा।

उत्तर—यह ठीक नहीं है। इस तरह संसार के सारे जीवों में परस्पर मिश्रण हो जायगी। एक जीव के बाँधे हुए शुभाशुभ कर्मों का फल दूसरे को योग्य पड़गा। कृत का नाश और अकृत

का मध्यागम होने से सुख दुःखादि की व्यवस्था टूट जायगी।

शंका—जिसे तरह धर्मास्तिकाय का प्रदेश असंख्य भक्षण न होने पर भी 'नोधर्मास्तिकाय' कहा जाता है। वसी तरह जीवमदेश जीव से असंख्य न होने पर भी नोजीव शब्द से कहा जायगा।

बुद्धर—यदि इस तरह प्रत्येक प्रदेश 'नोजीव' शब्द से कहा जाय तो एक जीव में असंख्य प्रदेश होने के कारण असंख्य नोजीव हो जायेंगे। सभी प्रदेशों के नोजीव होने से जीव का अस्तित्व ही न रहेगा।

दूसरी बात यह है कि इस तरह धर्मास्तिकाय आदि द्विषणक और घटादि सभी अमीनों में प्रदेश भरे होने से नोजीव' शब्द का व्यवहार होगा। अजीव राशि न रहकर सिर्फ नोजीव' राशि रह जायगी। इस तरह 'नोजीव, नोजीव' दो ही राशि बँ रह जायेंगी। तीन राशियाँ फिर भी नहीं बनेंगी। इसलिये नोजीवदेशों को भिन्न मानना भी नही। छिपकली के शरीर में इतना बलवान देखकर उस जीव कहते हैं। इसी तरह जब उसकी पूँछ में भी क्रिया पाई जाती है तो उसे जीव क्यों नहीं कहा जाय ? अगर यही माना है कि उसे नोजीव कहा जाय तो घट के प्रदेश को भी नोजीव कहना चाहिये। इस तरह जीव, अजीव, नोजीव और मानजीव चार राशियाँ माननी पड़ेंगी।

अगर यह कहो कि अजीव के देश, माति और सिद्ध अजीव के समान हैं। इसलिये उस नोजीव न कह कर अजीव ही कहा जाता है तो जीव पक्ष में भी यही बात समान है। जीव प्रदेश भी जीव के समान हैं। उन्हें भी नोजीव न कह कर भीव ही कहना चाहिये।

छिपकली की कटी हुई पूँछ जीव है क्योंकि उसमें स्फुरणादि जीव के लक्षण पाये जाते हैं, जैसे सम्पूर्ण जीव। यदि सम्पूर्ण

का ही जीव मानते हो, कटे भूषण एक दश का नहीं मानते ता घग्गदि का एक देश भी अजीव नहीं रहगा। सम्पूर्ण को ही अजीव कहा जा सकता है। इस तरह अजीव का दश भी 'नोअजीव' कहा जायगा अजीव नहीं। इस प्रकार चार राशियाँ ही आर्येंगी।

अनुयागद्वारा सूत्र के व्यापार पर जा यह कहा जा कि समभि रुह नय 'नोजीव' को पृथक् मानता है, वह भी ठीक नहीं है। जीव से भिन्न जीवप्रदश को समभिरुह नय नहीं मानता किन्तु जीव से अभिन्न का ही नाजीव शब्द से व्यवहार करता है क्योंकि समभिरुह नय दश (जीव का प्रदश) और दशी (जीव) का कर्मधारय समास मानता है। यह समास विशुष्य और विशुष्य का अमद हान पर ही होता है। जैसे नील कमल। इससे सिद्ध होता है नाजीव राशि जीवराशि से अभिन्न है अर्थात् समका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। अगर नैगमनय की तरह यहाँ तत्पुरुष समास होता तो भेद हो सकता था। 'यहा तो जीव रूप आ प्रदश' इस प्रकार कर्मधारय समास है। इसलिए जीव से अभिन्न जीव प्रदश का ही समभिरुह नय 'नाजीव' कहा है। जीव का अलग नामकर उसके एक स्वह को नाजीव नहीं मानता। जिस प्रकार बिपकली की पूँछ के तुम अलग नोजीव मानते हो।

दूसरी बात यह है कि नोजीव का मानता हुआ भी समभि रुह नय तुम्हारी तरह जीव और अजीव राशि से भिन्न नाजीव राशि का नहीं मानता। दो राशियाँ नामकर तीसरी का उसीमें अन्तर्भाव कर लेता है। नैगमादि नय भी जीव को अलग नहीं मानते। यदि यह मान लिया जाय कि समभिरुह नय नोजीव का भिन्न मानता है तो भी यह प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें एक नय का अवलंबन किया गया

है। सभी जनों का अवलोकन छान पर ही सामान्य आता
पुनान्तवाद में नहीं। भिनमत की प्रमाण मानता हा तो
ही राशिपों माननी चाहिए।

शास्त्र में लिखा है—मुझ में कह गये एक भी पद या अक्षर
को जो व्यक्ति नहीं मानता है यह बाकी सब कुछ धामते हुए
मिथ्या दृष्टि है। इस तरह एक पद या अक्षर में भी सं
होने पर मिथ्यात्व आभाता है। अलग राशि की प्रकृष्टता
तो कहना ही क्या ?

इस प्रकार बहुत समयकाल पर भी जब रोहणु न मान
तो आचार्य ने साक्षात् अगर इसे संघ बाहर कर दिया गया तो
अपन मिथ्या मत का प्रचार करेगा। बहुत से भोले प्राणी इस
पक्ष में आचार्य और सत्यमार्ग छोड़ देंगे। इसलिये रामसय
में बहुतसी जनता के सामने इसे इराना चाहिए। बहुत से लोग
इसकी इर को देख लेंगे तो इसकी बात नहीं मानेंगे।

इसके बाद बलभी राजा के सामने गुह और शिष्य का
शास्त्रार्थ हुआ। वह महीने बीत गया, दोनों में स कोई नही इरा
राजाने कहा—महाराम! राज्य के कार्यों में बाधा पड़ रही है, इसलिये
आपका शास्त्रार्थ मैं अधिक नहीं सुन सकता। आचार्य ने
कहा आपको सुनाने के लिये ही मैं इतने दिन समा दिये।
यदि नहीं सुन सकते तो कुछ ही समाप्त कर देता हूँ।

दूसरे दिन सभा में आचार्य गुह भी न राजा स कहा, रामन
स्मर्ग, नरक और पाताल में जितनी वस्तुएं हैं, पादु, बीज या
मृत्त से बने हुए जितने पदार्थ हैं, व सब कुम्भिकापण में मिल
सकते हैं। यह बात आप सब लोग मानते ही हैं। यदि इस
दुकान से नामीब नाम की कोई वस्तु बिक जाय तो उस मानमा
ही गएगा। कोई भी समझा निषेध नहीं कर सकगा। अगर

यहाँ 'नीमीय' नामक पदार्थ में मिश्रा ता संसार में उसका
अमान मान लेना चाहिए। राजा और दूसरे समासदों को
यह बात पसन्द भागई।

पहलूक रोहगुप्त का नीमीय नामक पदार्थ खाने की आज्ञा
दी गई। तब न कुम्भिकापण्य में जाकर एक वस्तु को चार तरह
से खाने के लिए कहा-पृथ्वी खाओ।

दुकान के अधिष्ठाता दब न मिट्टी का डेला लाकर दे दिया।
रोहगुप्त-यह ठीक नहीं है। मैंने आ मांगा तुम उस नहीं लाए।
देव-पृथ्वी का एक देश भी पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि इसमें
भी पृथ्वीत्व आता है। इसलिए यह डेला भी पृथ्वी है।

रोहगुप्त ने कहा-अपृथ्वी खाओ। दब ने डेला लाकर दे दिया।
रोहगुप्त-नापृथ्वी खाओ। दब ने डेला का एक टुकड़ा
लाकर दे दिया।

शंका-‘ना’ शब्द का अर्थ देशनिषेध मानने पर पृथ्वी का भाग
ही नापृथ्वी कहा जाता है। यह टुकड़ा पृथ्वी के एक दश
हेल का एक भाग है। यह तो दश का दश है। इसलिए
नापृथ्वी नहीं कहा जा सकता।

सचर-पहलू मन्त्र में डेला को पृथ्वी मान लिया गया है। इस
प्रिये इला का एक दश पृथ्वी का एक दश कहा जा सकता
है। यदि डेला पृथ्वी नहीं है तो ‘पृथ्वी खाओ’ ऐसा कदने
पर मारी पृथ्वी खानी पड़ेगी। यह बात सम्भव नहीं है। जिस
तरह ‘घड़ा खाओ’ ऐसा कदने पर सार घड़ में लाकर काई
खाम घड़ा ही खाया जाता है क्योंकि सब घड़ों का खाना
न तो सम्भव है और न सम्भव प्रयोजन ही है। बल्कि कामधि
मा समझ कर किसी स्वाम नगद पर स्वा दुधा दा पड़ा
ला। माता है। इसी तरह पृथ्वी खाओ। अतः पृथ्वी

महीं लाई जा सकती क्योंकि सारी का लाना असम्भव है और उससे प्रयोजन भी नहीं है। इसलिये बक्ता का अभिप्राय समझ कर डेला या ईंट पगैरह वस्तु लाई जाती है। मगरण स भी इसी बात का पता लगता है। इस प्रकार जब पृथ्वी के एक देश डेले में पृथ्वी का व्यवहार हो गया तो डेले के एक भाग में नोपृथ्वी का व्यवहार भी हो सकता है।

शंका—जिस तरह डेला पृथ्वीत्व जाति वाला हान से पृथ्वी है, वसी तरह डेले का एक देश भी पृथ्वीत्व जाति वाला होन से पृथ्वी क्यों नहीं है? यदि है तो उसे नोपृथ्वी क्यों कहा जाता है?

समाधान—वास्तव में डेले का एक देश भी पृथ्वी ही है। उपचार से उस नोपृथ्वी कहा जाता है। डेले को जब पृथ्वी मान लिया गया तो उसके एक देश में नो शब्द का प्रयोग करके उस नोपृथ्वी मान लिया गया है। वास्तव में पृथ्वी और नोपृथ्वी एक ही हैं।

रोहणस—नोअपृथ्वी लाओ। इसके उत्तर में देव ने डेला और जल दानों लाकर द दिये। 'नो' शब्द के दो अर्थ हैं। सर्वनिषेध और देशनिषेध। प्रथम पक्ष में हा निषेधों के मिलने से 'नोअपृथ्वी' का अर्थ पृथ्वी हो गया। इसके उत्तर में देव ने डेला ला दिया। देशनिषेध पक्ष में अपृथ्वी अर्थात् अलादि का एक देश ही नोपृथ्वी कहा जायगा। इसके उत्तर में देव ने जल ला दिया।

इसी तरह रोहणस ने जलादि के छिमेकीयार तरह के प्रस किये। छण १४४ प्रस हुए। वे इस प्रकार थे—पशुसूक्त ने पहिले जल मूल पदार्थों की कल्पना की। द्रव्य, घण, कर्म, सामान्य विशेष और समवाय। द्रव्य के भी येद—भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काक, दिशा, आत्मा और मन। शृणु १७ हैं—रूप, रस,

गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, महत्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और मयत्न ।

कर्म पाँच हैं—इत्सेपण, अनत्सेपण, आहुजन, प्रसारण, गमन । सामान्य के तीन वेद हैं—सत्ता, सामान्य और सामान्य विशेष । इस प्रकार मौ इन्द्रिय, सत्तरह गुण, पाँच कर्म, तीन सामान्य, विशेष और समवाय को मिला कर छत्तीस वशर्व होते हैं । इनमें से प्रत्येक के विषय में पड़लूकन चार तरह की पूछा की—

प्रकृति अर्थात् वस्तु के मूल रूप के विषय में जैसे 'पृथ्वी' लाभो ।' अकार के साथ (जिसका अर्थ नियेष है) 'अपृथ्वी' लाभो ।' दोनों के साथ जो जुगाकर जैसे नापृथ्वी लाभो और नोअपृथ्वी लाभो । इस तरह कुल मिलाकर एक सौ चत्तीस तरह की पूछा हुई ।

हुत्रिकापण देव ने तीन तरह की वस्तुएँ लाकरहीं, क्योंकि चौथे विकल्प का बहिले में अन्तर्भाव हो जाता है । पृथ्वी कहने से इच्छा अपृथ्वी कहने ॥ जमादि और नोपृथ्वी कहने से इच्छे का एक देश लाया गया । इस तरह का व्यवहार भी व्यवहार नय को मानकर किया गया है क्योंकि व्यवहार नय स दश और देशी (सम्पूर्ण वस्तु) का भेद माना गया है । नियम नय के मत से तो पृथ्वी और अपृथ्वी दो ही वस्तुएँ हैं । देश और देशी का भेद इसमें नहीं माना गया है । इसलिये 'नोपृथ्वी' वाला वद भी नहीं बन सकता । पृथ्वी, जल वगैरह सापेक्ष वस्तुओं के माँगने पर देव ने व्यवहार नय का व्यवहार लाकर तीन प्रकार की वस्तुएँहीं । नियमनय स तो दो ही प्रकार का उत्तर ही सकता था ।

जब राहुस ने जीव माँगा तो अब शुक्र सारिकादि ला आया । अभीव माँगने पर वस्त्र का दुकड़ा ला आया । नाजीव माँगने

पर फिर पत्थर ले आया। भीषक दुबड़े न हो सकन के कारण नो शब्द का अर्थ यहाँ पर दशनिपेय सम्भव नहीं है। इसलिये सर्वनिपेय को समझ कर देव दुबारा पत्थर ले आया। नोभभीष मांगने पर शुक्र सारिकादि ले आया।

इस प्रकार भीष विषयक पृच्छायें हान पर दा ही पदार्थ उपलब्ध हुए। भीष और अभीष। तीसरी कोई वस्तु न मिली।

नोभीष नाम का कोई पदार्थ न मिलन पर रोहसुत शास्त्रार्थ में डार गया। सर्वज्ञ भगवान् महावीर के धर्म की मय हुई। रोहसुत शहर के बाहर निकाल दिया गया।

कहा जाता है उसी ने बाद में वैशेषिक मत का प्रचार किया। उसको बहुत स शिष्य हो गये। बही मत आज तक चल रहा है। उसका नाम रोहसुत और गोत्र बलुक था। वह पदार्थ बतान स पड़लुक कहा जाता है। इसी आधार पर वैशेषिक दर्शन औलुक्य दर्शन कहा जाता है। (मिस्त्रे पृ २४६ प्र २६ =)

(७)अथर्विक-भगवान् महावीर की मुक्ति के पॉचसौ बीरासी वर्ष बाद माष्टामाहिका नामक सातवाँ निहव हुआ।

दशपुर नगर में सोमदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह सोमा नाम की उसकी स्त्री जैनमत को मानने वाली भाविका थी। उनके रक्षित नाम का बौद्ध विद्याओं में पारंगत पुत्र उत्पन्न हुआ। माता की प्रेरणा से उसने आचार्य तोमसिपुत्र के पास बीछा सेली यथाक्रम ग्यारह अङ्ग बड़ सिष्य। बागडवाँ दहिबाद भी प्रितमा गुरु के पास था, पढ़ सिष्य। बाकी बचा हुआ आर्यवैर स्वायी से जान सिष्य। रक्षित जी पूरे और बीबीस यविकों में प्रवीण हो गया। कुछ दिनों के बाद माता के द्वारा मेमा हुआ फण्ड रक्षित नामक उसका आई उस दुकान के लिए जाया। वह भी आर्यरक्षित के पास बीछित हो गया। फिर दोनों आई

माता पिता के पास आए। आर्यरक्षित के उपदेश से माता पिता तथा माया गोष्ठामाहिल नगैरह सभी परिवार के लोग दीक्षित हो गए। इस तरह दादा दत्त हुए आर्यरक्षित के पास एक बड़ा गच्छ हो गया। उस गच्छ में दुर्बलिका पुण्यमित्र, भूत पुण्यमित्र और सुख पुण्यमित्र नाम के तीन साधु थे। दुर्बलिका पुण्यमित्र का नौ वर्षों का ज्ञान था। उस गच्छ में चार प्रधान पुरुष थे। दुर्बलिका पुण्यमित्र, चिन्ध्य, पद्मरक्षित और गाष्ठामाहिल। एक दिन आचार्य के कहने से दुर्बलिका पुण्यमित्र विन्य को साधना दुरुद्ध। नइम पूष पड़ छेन पर भी गुणन न होने के कारण वह बड़े विस्मृत हो गया। आर्यरक्षित ने मोचा जब ऐसा बुद्धिमान भी मूर्खता से रह रहा है तो सम्पूर्ण भूतों के अर्थ का उद्धार न हो सकगा। यह सोचकर उन्होंने मूर्खता का चरणकरणा नुयोग, धर्मकथानुयोग, गतिगानुयोग और इष्टानुयोग नाम स चार विभागों में बाँट दिया। मत्सर बन्धु पर हान बाँध नयों के विवरण का राह कर उस सीमित कर दिया।

कुछ दिनों में छूनत हुए आर्यरक्षित मूर्खता पहुँचे। वहाँ भूतगुरु दादा क्वन्तर दूर में टहर गए

एक दिन महाविद्वासेन में श्री सीमन्तर स्वामी के पास निगोत्र की वक्तव्यता सुनते हुए विस्मित होकर शम्भेन्द्र ने पूछा— भगवन् ! क्या भरतसेन में भी इस समय निगोत्र के इस मूर्खन विचार का कोई आनता है और समझा सकता है ? भगवान् ने उत्तर दिया आर्यरक्षित ऐसी प्रकृष्टता करते हैं। यह सुनकर आचार्यरक्षित होता हुआ बन्धु दूसरे साधुओं के पास जान पर मत्तिपूर्वक आर्यरक्षित के पास बृद्ध दादा के रूप में आया। बन्दना करके आचार्य से पूछा—भगवन् ! मरा राग बढ़ रहा है। इसलिए अनशय करना चाहता हूँ। कृपा करके बताइए मरी

कितनी आयु बाकी है। यविकों में आयुमेकी घर ध्यान लगा कर आचार्य ने ज्ञान लिपा, यह मनुष्य या व्यन्तर नहीं है परन्तु दा मागजोष्य की आयु बाकी सौधर्म देवलोफ का स्वामी है। पुढ़ाये के कारण नीचे गिरी हुई मीनों का हाथ स ऊपर उठात हुए आचार्य ने कहा—आप शक्रेन्द्र हैं। यह सुनकर देबराम बहुत प्रसन्न हुआ। महाविदेह सेव की लागी था। कह सुनाई और निगोद क विषय में पूछा। आचार्य ने सब कुछ विस्तार से समझा दिया। सुरुषति ने जब ज्ञान की आज्ञा मांगी तो आचार्य ने कहा थाड़ी दूर तहरो। साधुओं को ज्ञान दो। जिससे तुम्हें बलकर 'ज्ञान कल भी द्यम्भ आते हैं' वह समझते हुए व धर्म में रुढ़ हो।

देबराम न उत्तर दिया—मगवान्। मैं ऐसा करने क लिए तैयार हूँ किन्तु मेरा स्वामाधिक दिव्य रूप हलकर कम शक्ति होने से वे निदान कर लेंगे। एक न कहा—अच्छा तो अपने ज्ञान की सूचना देने काका कोई चिट्ठा जाइ जाओ। द्येन्द्र न उस उपाय का द्वार दूसरी दिशा में कर दिया। छोट कर आये हुए साधुओं ने विस्मित हात हुए द्वार क विषय में आचार्य से पूछा। सारा हाल सुनकर व धीर भी विस्मित हुए।

एक दिन बिहार करते हुए व दशपुर मगर में आए। वन्हीं दि मधुरा मगरी में एक नास्तिक आया। वह कहता था सभी वस्तुएं मिथ्या हैं। कुछ भी नहीं है। माता पिता भी नहीं हैं। कोई प बादी नहीं होने से संघने आचार्य के पास साधुओं का भेजा। हृदय क कारण स्वयं वहाँ पहुँचने में असमर्थ होने से आचार्य ने बादशम्भि काका गाणामादिका को भेज दिया। उसने वहाँ जाकर बादी का जीत लिया। बावकों क आग्रह से उसका पहुमांस भी वहीं हुआ।

आचार्य आर्यराक्षस ने अपने पाठ पर दुर्बलिका पुष्पमिश्र को विज्ञान का नियम किया। किन्तु हमारे सब साधु गोष्ठामाहिस या पद्मपुरहित को आचार्य बनाना चाहत थे। एक दिन आचार्य ने सार गच्छ को बुलाकर कहा। दत्ता। ये तीन भद्र हैं। एक में अनाम है, दूसरे में तल और तीसर में धी। उनको इन्टा कर देने पर अनाम सारा निकल जायगा। तल धाड़ा सा पड़ में खगा। धीगा। या बहुत सा रह जायगा।

सुप्रार्थ क सम्बन्ध में दुर्बलिका पुष्पमिश्र क लिप में पान्यघट क समान रहा है, क्योंकि उसने मेरा सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया है। पद्मपुरहित क प्रति में तलघट क समान रहा है, क्योंकि वह सारा ज्ञान ग्रहण नहीं कर सका। गोष्ठामाहिस क प्रति में धूत घट क समान रहा, क्योंकि बहुत सा सुप्रार्थ मैंने उस बसाया नहीं है। मेरे सार ज्ञान का ग्रहण कर लेने से दुर्बलिका पुष्प मिश्र हा तुम्हारा आचार्य बनना चाहिये। आचार्य आर्यराक्षस की इस बात का सभी न स्वीकार कर लिया।

आचार्य ने दुर्बलिका पुष्पमिश्र से कहा—पद्मपुरहित और गोष्ठामाहिस क साथ जा मेरा व्यवहार या वही तुम्हारा जाना चाहिये। गच्छ से कहा—आचार्य आप लोगों ने मेरे साथ रहना नहीं इनक साथ रखना। किसी बात क होने या न होने पर मैं तो कष्ट नहीं होता या किन्तु यह उस बात का नहीं सह सकूँगा। आप लोगों को इसक प्रति नियम रखनी चाहिये। इस प्रकार दोनों पक्षों को शिष्टाद्वार आचार्य दबलोक पधार गए।

गोष्ठामाहिस ने उस बात का सुना। मथुरा से आकर पूछा, आचार्य ने अपने स्थान पर किस गणधर बनाया है? पान्यघट पगेरह का सारा हास लोगों से सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। अन्त में अन्त में ठहर कर दुर्बलिका पुष्पमिश्र क पास चला गया।

देन आया। वहाँ माने पर जब ने उसका सम्मान किया और कहा—याप इसी अंगभय में ठहर जाइए, अलग ठहरने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वह न माना। अलग अलग ठहर कर दुर्बलिका पुण्यमित्र की निम्नता के द्वारा साधुओं को बहकान की चेष्टा करने लगा, किन्तु कोई भी उसकी बात नहीं मानता था। यह अभिमान के कारण दुर्बलिका पुण्यमित्र का व्याख्यान सुनने भी न जाता किन्तु व्याख्यान मण्डप में बैठकर चिन्तन करते हुए चिन्तन से सब कुछ जान जाता।

एक दिन आठवें और नवें पूर्वक प्रत्याख्यान विचार में बैठ कर कारण बसने विचार स्वप्न कर दिया। कर्मवशाद नाम क आठवें पूर्व में कर्म विचार करते हुए दुर्बलिका पुण्यमित्र ने व्याख्यान दिया—जीव के साय कर्मों का संवाग तीन तरह का होता है। बद, बद्रूप और बद्रूप निष्ठाधित। कथापरहित ईर्ष्यापिका आदि क्रियाओं से होने वाला कर्मों का संवाग बद कहा जाता है। बद्रूप कर्म स्थिति का विनाश किय हो जीव में अलग हो जाता है। जैसे मूली दोवार पर लड़ी हुई पुष्प। बद होने के साथ २ कर्मों का जीव प्रदेशों में भिन्न जाना बद्रूप कहा जाता है। बद्रूप कर्म कुछ समय वाकर हो अलग होते हैं। जैसे स्त्री की हुई गोली दोवार पर बिपकाया गया गीला आटा।

यह रूप कर्म जब तब कथाय या मध्यममाय पूर्वक वांछा जाता है और बिना भाग छूटना ममम्भय हो जाता है जो इसे बद्रूप निष्ठाधित कहते हैं। बद्रूप गारा बरा होने से यह काजान्तर में भी पाय फल दिए बिना नहीं जाता। जैसे गोली दोवार पर लगाया हुआ हस्तक अथवा हाथ का मित्र।

तीनों तरह का बंधनस्थीकलाय को बंधा देकर और साह किया जाता है। जो कर्म पागे में सरोटा हुआ मूर्खों के समान

होते हैं उन्हें बद्ध कहते हैं। जोड़े की पत्नी का खंफेटे हुए सूखी समूह की तरह रहने वाले कर्म बद्धस्पृष्ट कहलाते हैं। मृत्यों को भाग में तपाकर इयाद स पीटने पर उनसे बन हुए पिण्ड की तरह जो कर्म होते हैं उन्हें बद्ध-स्पृष्ट-निकाषित कहा जाता है।

शंका—अनिकाषित और निकाषित कर्मों में क्या भेद है ?

उत्तर—अनिकाषित कर्मों में अपवर्तनादि आठ करण शास्त्र हैं। य इस प्रकार हैं अपवर्तना, मूर्तवर्तना, संक्रमण स्रवण, चक्षीरण्या उपभाषणा, निवृत्ति और निकाषणा। निकाषित कर्मों के ये आठ नहीं शास्त्र। यही निकाषित और अनिकाषित कर्मों का भेद है। अपवर्तनादि की विशेष व्याख्या आठवें बाण में लिखी जायगी।

कर्मों का सम्बन्ध जीव के साथ रूप पानी की तरह या अग्नि और छाहपिण्ड की तरह होता है। यह बात विध्य स सुन कर गाष्टामाहिला कहन सुना, यह व्याख्यान ठीक नहीं है। यदि जीवमदशा और कर्मतादात्म्य सम्बन्ध से रहेंगे तो वे कर्मों अलग नहीं हो सकेंगे। इस तरह मात्त का अभाव हो जायगा। पूर्वपक्ष की विशेष पुष्टि के लिए अनुमान दिया जाता है:—

कर्म जीव से अलग नहीं होते, क्योंकि दोनों का तादात्म्य है। जो जिसके साथ तादात्म्य में रहता है वह उससे अलग नहीं होता। जैसे—जीव में जोष के पक्ष। जीव और कर्मों का भी तादात्म्य (मात्रभाग) है, इसलिए जीव से कर्म अलग नहीं हो सकेंगे और किन्मा को प्राप्त नहीं मिलेगा। इसलिए इन दोमों का तादात्म्य बताने वाला व्याख्यान ठीक नहीं है। इसलिए कर्मों का सम्बन्ध पारस्परिक या मत्तान पिण्ड की तरह में मानकर साँप और काँबली की तरह पानना चाहिए। जिस तरह काँबली साँप का हूँ तो हूँ उसका साथ रहता है। उसी तरह कर्म जो रहने हैं। साँप जिस तरह काँबली काट देता है उसी तरह कर्म व दूट

जायेंगे और दोष भी मिल जायगा ।

गोष्ठामाहिल को कर्मों के विषय में शंका होन के कुछ दिनों बाद प्रत्याख्यान के विषय में भी शंका उत्पन्न हो गई ।

सभी प्रत्याख्यान विना अर्घ्य के करन चाहिये । भिन प्रत्याख्यानो में यावज्जायन या और किसी तरह समय की अवधि रहती है वनमें आशंसा होप लागता है क्योंकि यावत् जीवन त्याग करने वाला है जिस में यही भावना बनी रहती है कि मैं स्वर्ग में जाकर सभी मांग भागूंगा । इस तरह के परिणाम से प्रत्याख्यान इतित हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है दुष्ट परिणामों को अशुद्धि के कारण प्रत्याख्यान भी अशुद्ध हो जाता है । राग द्वेष रूप परिणाम से मा त्याग इतित नहीं किया जाता इस भावविशुद्ध कहते हैं ।

गोष्ठामाहिल ने जो बात पूर्वजन्म के समर्थन में कही, वह बिन्ध्य न आचार्य कुर्बलिका पुण्यमित्र से निषेदन की । गुरु ने उसकी सब पुच्छिया का खंडन कर दिया । बिन्ध्य ने गुरु की आज्ञा से सारी बात गोष्ठामाहिल के सामने रखली । मिथ्या-भिमान के कारण गोष्ठामाहिल ने उसकी बात न मानी तो गुरु ने स्वयं बातचीत करके समझाने का निश्चय किया ।

उन्होंने कर्म विषयक विवाद का पहला निपटान के लिए गोष्ठामाहिल से प्रश्न किया । यदि कर्म जीव का कंशुकी की तरह झूत है तो क्या ये जीव के प्रत्येक दश का लोप्टर रहते हैं या सारे जीव का अर्थात् शरीर के चारों तरफ घिपके रहते हैं ?

यदि पहला सत्य मान लिया जाय तो कर्मों को जीव में सर्व व्यापक मानना पड़ेगा । हर एक प्रदश के चारों तरफ कर्म आमान, से कोई भी मध्य का प्रदश नहीं बचेगा जहाँ कर्म न हों । आकाश की तरह कर्म जीव के हर एक प्रदश में व्याप्त हान से सवेगत हो

जायेंगे। इस प्रकार मानने से कण्डुकी का दृष्टान्त माध्यमिकता है, क्योंकि प्रतिदृश्यावकता रूप जा सम्बन्ध तुम जीव के साथ कर्मों का सिद्ध करना चाहते हो, वह कण्डुकी में नहीं है।

यदि शरीर के चारों तरफ कर्मों का सम्बन्ध मानते हो तो एक भव से दूसरे भव में आते हुए जीव के साथ कर्म नहीं रहेंगे। शरीर के मैल की तरह वं भी शरीर के साथ ही छूट जायेंगे।

कर्म न रहने से जीवों का दुमर भव में जन्म नहीं होगा और इस तरह संसार का नाश हो जायगा।

यदि बिना कर्म के भी संसार मान लिया जाय तो प्रत्यक्ष तपस्या आदि के द्वारा की मान वाली कर्मों की निर्मलता व्यर्थ हो जायगी, क्योंकि संसार तो कर्म रहित होने पर भी रहेगा। इस तरह सिद्धों को भी संसार में आना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि अगर कण्डुकी की तरह शरीर के बाहर ही कर्मों का सम्बन्ध माना जाय तो शरीर के अन्दर होने वाली शूल, घात आदि की वेदना नहीं हमी जाये, क्योंकि घटना का कारण कर्म वहाँ नहीं है। अगर बिना कारण भी अन्तर्वेदना होने लग तो सिद्धों का भी डानी चाहिये।

शंका—लकड़ी वगैरह के आघात से बाह्य घटना उत्पन्न होती है, वसी से भीतरी घटना भी हा जाती है।

वक्षर—यह ठीक नहीं है। लकड़ी आदि आघात के बिना अन्तर्वेदना होती है। बाहर किसी तरह की पीड़ा न होने पर भी अन्दर की पीड़ा होती जाती है। इसलिये नियम नहीं बनाया जा सकता कि बाह्य घटना अन्तर्वेदना का पैदा करती है। इस लिये अन्तर्वेदना का कारण कर्म वहाँ सिद्ध हो जाता है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि कर्म बाहर रहकर भा इन्द्र में शूल का पैदा कर देता है, क्योंकि कर्म याद अवस्था जगदक

व्यतिरिक्त दूसरी जगह भी सुख दुःखादि तृणभजन लगाने का देवदत्त के कर्मों से यज्ञदत्त को पीड़ा पहुँचाने लगगी ।

शंका—देवदत्त के शरीर में अन्तर और बाहर कर्मों का आना जाना लगा रहता है । इन्द्रियमय शरीर के प्रत्येक विभाग में सुख दुःखादि फल वस सकते हैं । यज्ञदत्त के शरीर में नहीं दे सकते, क्योंकि उसका शरीर में उनका संवरण नहीं होता ।

उत्तर—यह कहना भी ठीक नहीं । इस तरह सम्भ्राण भव बदल जायगा, क्योंकि तुमने कर्मों का सम्बन्ध स्थायी रूप से कञ्चुक की तरह स्वीकार किया है । बाहर भीतर आना जाना लगा रहने से कञ्चुकी का दृष्टान्त ठीक नहीं बैठता ।

दूसरी बात यह है, कर्मों का संवरण मानने से बाहर और अन्दर वेदना का अनुभव क्रम से होगा । एक साथ नहीं । इसका विपरीत लकड़ी बगैरह की घाट लगने पर बाहर और भीतर एक साथ ही अनुभव देखा जाता है । इसलिये कर्मों का संवरण मानना ठीक नहीं है ।

कर्मों का शरीर में संवरण मान लेने पर दूसरे भव में अनुगमन नहीं होगा । यही बात अनुमान के रूप में ही जाती है ।

कर्मों का दूसरे भव में अनुगमन नहीं हो सकता, क्योंकि वे शरीर में बसते हैं । जो शरीर में बाहर और अन्दर चलता फिरता है, वह दूसरे भव में साथ नहीं जाता । जैसे पक्ष्माक्ष आदि निःश्वस । कर्म भी संवरणशील हैं । इसलिये इनका भवान्तर गमन नहीं हो सकता ।

शंका—शास्त्र में कर्मों को संवरणशील बताया है । जैसे भगवती मूत्रप्रथम शास्त्र के प्रथम सर्ग में कहा है 'पक्षपाण पक्षिण'

उत्तर—भगवती मुख के सम पाठ का यह आशय नहीं है कि कर्म बसते हैं । उसका अभिप्राय है कि जो कर्म उद्भूत

भोग या निर्भरा के द्वारा जीव से अलग हो गया वह फिर कर्म नहीं रहता, क्योंकि उसमें सुख दुःख देने की शक्ति नहीं रहती अर्थात् कर्म वर्गछा क परमाणु जब तक आत्मा के साथ सम्बद्ध रहते हैं तभी तक वह कर्म कहा जाता है। तभी तक उनमें सुख दुःख देने की शक्ति रहती है जीव से अलग होते ही आकाश और दूसरे शुद्ध परमाणुओं की तरह उनमें फल देने की शक्ति नहीं रहती। इसलिये उस समय उन्हें अकर्म ही कहा जायगा। यह बात उसी सूत्र में आग का पाठ पढ़न से स्पष्ट हो जाती है। “नेरइए भाव वमाणि ए जीवांश्च चक्षियं कम्म निज्जरइ” अर्थात् नारकी से छूटकर वैमानिक तक क जीवों से कर्म अछिन्न हो जाता है वह निर्भीर्य ही है। इसलिये कहा है “निर्मौर्यमाण निर्भीर्य” इत्यादि। और भी अनेक दोष होन से कर्मों का संवरण मानना ठीक नहीं है। इस शरीर के मध्य में भी स्थित मानना चाहिए। इसी बात को प्रमाण से सिद्ध करते हैं। शरीर के मध्य में भी कर्म रहता है। क्योंकि पढ़ना होती है। अहाँ बढ़ना होती है वहाँ कर्म अवश्य रहता है। जैसे स्वप्न पर। शरीर के मध्य में भी नेत्रना होती है। इसलिये वहाँ कर्म रहता है।

दूसरी बात यह है—कर्मों का बंध मिथ्यात्वादि के कारण होता है और मिथ्यात्वादि जिस तरह जीव के बाह्य प्रदेशों में रहते हैं उसी तरह मध्य प्रदेशों में भी रहते हैं तथा जिस तरह मध्य प्रदेशों में रहते हैं उसी तरह बाह्य प्रदेशों में भी रहते हैं। मिथ्यात्व आदि समस्त जीव में रहन वाला अध्यवसाय विशेष हैं। इसलिये मिथ्यात्वादि कर्मबन्ध के कारण जब समस्त मोक्ष में रहते हैं तो ब्रह्मका कार्य कर्मबन्ध भी समी मग्न होगा। अतः अमिच्छोद्विषह और स्त्रीरनीर की तरह जीव के साथ कर्मतादात्म्य सम्बन्ध के साथ रहते हैं, इसी पक्ष को सत्य मानना चाहिए।

शंका—जीव और कर्म का तादात्म्य मानन से उनका कभी भेद न होगा। इस तरह मोक्ष का अभाव हो जायगा।

उत्तर—जिस तरह सान और यैल के भापस में मिछे हान पर भी भापधियो द्वारा ये अलग किये जा सकत हैं। इसी तरह ज्ञान और क्रिया क द्वारा कम भी जीव स अलग किय जा सकत हैं। मिथ्यात्व आदिक द्वारा जीव क साथ कर्मों का बंध होता है। सम्यग्ज्ञानादि मिथ्यात्व आदि के शत्रु हैं। इसलिये उनसे कर्मों का नाश होना स्वाभाविक ही है।

तुमने जो अनुमान बनाया था—कर्म जीव स अलग नहीं होता, क्योंकि दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध है। वह भी अनैकान्तिक है, क्योंकि दूध पानी, सोना, पत्थर आदि पदार्थ परस्पर तादात्म्य से स्थित होन पर भी अलग अलग हो जात हैं। इस प्रकार ज्ञान और क्रिया के द्वारा कर्मों का नाश सिद्ध हो जान पर मोक्ष में कोई अनुपपत्ति नहीं रह जाती।

कर्म विषयक विवाद को दूर करके आचार्य ने मत्स्याख्यान के विषय में कहना शुरू किया। तुमने कहा—बिना परिमाण के क्रिया जान बाबा मत्स्याख्यान ही अच्छा है। इसमें 'बिना परिमाण शब्द' का अर्थ क्या है ?

क्या जब तक शक्ति है तब तक के त्याग को अपरिमाण कहते हैं, या मविष्य में सदा क सिये किये जाने वाले त्याग का, अथवा परिमाण का निश्चय बिना किये ही मा त्याग किया जाय ?

पहिले पक्ष में शक्ति ही उस त्याग का परिमाण बन गई। इस तरह जिस बात का नियेष किया जा रहा है वही दूसरे शब्दों में यान खी। जब तक शक्ति रहेगी तब तक मैं इस काम को न करूँगा, इसमें स्पष्ट रूप से समय की अवधि आ जाती है। जिस तरह सूर्य की क्रिया से घंटा मिनट आदि का समय

नियत होता है उसी तरह यहाँ शक्तिक्रिया से प्रत्याख्यान की अपेक्षा निमित्त की गई। इसे मान लेने पर अपरिमाण पक्ष की हानि होती है, क्योंकि शक्ति रूप क्रिया से अनुमित काल यहाँ मान ही लिया गया है। आशासा दोष तुमने भी हमारे पक्ष में दिया था, वह तुम्हारे पक्ष में भी समान है। शक्ति के बाद इस वस्तु का सबन करूँगा इस तरह की आशासा यहाँ भी हो सकती है।

यथाशक्ति रूप अपरिमाण त्याग मान लेने से निमित्त पुरुष के सब भोग भोगते हुए भी कोई दोष न लगेगा। हर एक बात में वह कह सकता है, मेरी शक्ति इतनी ही है। मेरा त्याग पूरा हो गया। सब कुछ भी करने पर वह न टूटेगा। इस तरह व्रतों की इच्छा पर चलाता भिनशासन क बिच्छु है। प्रत्येक व्यक्ति को 'मेरी इतनी ही शक्ति थी' इस बात का सहारा मिल जायगा। व्रतों की अव्यवस्था हो जायगी। इच्छा होने पर शक्ति का सहारा लेकर वह मर्मबाही बात कर सगा और फिर भी कहगा मेरे व्रत हैं। बारबार सबन करेगा और व्रती भी बना रहेगा। व्रतों के अतिचार, इनके हाने पर प्रायश्चित्त, एक व्रत क मङ्ग होने पर सारे व्रतों का मङ्ग होना आदि मागमात्र बातें व्यर्थ हो आयेंगी। इसलिए यथाशक्ति वाला पक्ष ठीक नहीं है।

मरिच्य में सदा क लिए हान वाला निषय अपरिमाण है। यह दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है। इस प्रकार कोई संयमी स्वर्ग में जाकर भोग भोगने से मद्यव्रत बाधा हो जायगा क्योंकि उसका व्रत सदा क लिए है। दूसरे सब में जाकर भी आगम से व्रत का टूटना मानना पड़ेगा। इस प्रकार सिद्ध भी संयत गिने जायेंगे, क्योंकि सदा क लिए किये गये प्रत्याख्यान के काल में वे भी आमाते हैं। जैसे पाषण्डीवन त्याग करने वाले साधु का जीवन काल। सिद्ध को संयत ध्यान से आगमविरोध होता है, क्योंकि शास्त्र में

‘क्षिप्ता है, सिद्ध म संयत हैं न असंयत हैं और न संबतासंयत हैं।

सदा के क्षिये त्याग मानने पर पौरुषी, दो पौरुषी, एकासन, उपमासादि का कोई स्थान न रहेगा, क्योंकि इन सबका समर्थ की सीमा के साथ ही त्याग होता है। जैसे पौरुषी एक पहर तक, दो पौरुषी दो पहर तक। एकासना भी एक दिन के क्षिये ही हाता है। इसलिये दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है।

तीसरे अपरिच्छेद रूप अपरिमाण पक्ष का स्वहन करते हैं। इस पक्ष में भी वे ही दाप आते हैं, क्योंकि बिना कास परिमाण के प्रत्याख्यान या त्याग करने वाला उसका पालन घड़ी, दो घड़ी करेगा या भविष्य में सदा के क्षिये पहिले पक्ष में अनवस्था है, क्योंकि यदि वह एक घड़ी पालन करता हो तो दो घड़ी क्यों न करे? दो घड़ी करता हो तो तीन क्यों नहीं कर लेता? इस प्रकार काइ व्यवस्था नहीं रहती।

दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मरने के बाद भी भोग भोगने से व्रत का टूटना मानना पड़ेगा। सिद्ध भी संयत हो जायेंगे। एकासनादि प्रत्याख्यान न होंगे। इन्हीं दोषों को हटाने के लिये शास्त्र में साधुओं के लिये यावज्जीवन त्याग का विधान किया गया है। इससे व्रत भी नहीं टूटने पाते और दोष भी नहीं लगते।

शुद्धा—यावज्जीवन पक्ष लागाने से ‘मरने के बाद में योंनों को भोगूंगा’ इस तरह की आशा बनी रहती है। इसलिये आशा दोष है।

उत्तर—दूसरे जन्म में भोग भोगने के लिये यावज्जीवन पक्ष नहीं लगाया जाता साधु के लिये स्वर्ग की माकांक्षा निषिद्ध है। वह वा सप्त ह्रस्व मोक्ष के लिये ही करता है। इसलिये आशा दाप की सम्भावना नहीं है। दूसरे जन्म में व्रत न टूटने पावे

इसीलिए यावज्जीवन पद लगाया जाता है। विरति का आवश्यक करने वाला कर्मों का संयोजन होने से इस जन्म में प्रवर्तों का पावन अपने अधीन है। स्वर्ग में उन कर्मों का उदय होने से अपने शप की बात नहीं है। वहाँ व्रत का पावन शप्य नहीं है। इसीलिए इस जन्म के लिये स्थाग किया जाता है। अगस्त जन्म में व्रत टूटने न पावे इसलिये 'यावज्जीवाय' पद लगाया जाता है। आशंसा दोष की वहाँ सम्भावना नहीं है।

शंका—व्रत मनु से डरकर यावज्जीवाय पद लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरने पर जीव प्राप्त में चला जाएगा। वहाँ कामभागों के न होने से व्रत टूटने नहीं पावेगा।

उत्तर—आजकल यहाँ से कोई मोक्ष में नहीं जाता। महाविद्वत् लोग में से भी समी का जाना निमित्त नहीं है।

शंका—जो जीव मोक्ष जाता है उसके लिये तो अपरिमाण पर्याख्यान ही ठीक है।

उत्तर—यह भी ठीक नहीं है। जो जीव मुक्त हो गया, अपना प्रयाजन सिद्ध कर चुका फिर उस व्रतों की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति यह जानता है कि मैं मरकर स्वर्ग में जाऊँगा, वह अगर 'यावज्जीवाय' पद का छोड़कर स्थाग कर तो उस मृदा बाद दाप भी लगेगा।

दूसरी बात यह है कि यह स्थाग मरने तक के लिये ही होता है या उसके बाद के लिये भी? यदि दूसरा पक्ष मानते हो तो स्वर्ग में व्रतों का टूटना मानना पड़ेगा। यदि मरने तक के लिये ही स्थाग है तो 'यावज्जीवाय' पद देने में हानि ही क्या है? मम में यावज्जीवाय स्थाग का निधय करके ऊपर से न पोले तो माया ही नहीं जायगी क्योंकि मन में क्रुद्ध और बधन से क्रुद्ध और। यदि स्थाग जीवन पर्यन्त ही करना है तो बधन से उसे

कर देने पर कोई दोष नहीं लाग सकता। शास्त्रों में बचन की अपेक्षा मन को प्रथम बताया है। बचन पर कुछ भी निर्भर नहीं है। दोषादोष की व्यवस्था भी मन पर ही आश्रित है।

शास्त्र में आया है—एक व्यक्ति ने त्रिविध आहार त्याग करने का अभ्यवसाय किया चतुर्विध आहार के त्याग की आदत होने से उसके मुँह से निकला 'चार तरह के आहार का त्याग करता हूँ।' इस तरह का सच्चारण होने पर भी इसका त्याग त्रिविधाहार ही माना जायगा। चतुर्विध आहार बचन से कहने पर भी मन में न होने से नहीं माना जायगा। इस प्रकार आगम भी मन के सामने बचन को अप्रमाय्य मानता है। यदि मन में यावज्जीवम त्याग की भावना है तो उतना ही त्याग माना जायगा। बचने से ऐसा न कहने पर मिथ्यात्व दोष संगेगा।

इस प्रकार युक्तियों से समझाया जान पर भी जब वह नहीं माना तो पुण्यमित्र उसे गण्ड के दूसरे बहुतभूत और स्वयिरों के पास ले गये। उन्होंने भी कहा, जैसा आचार्य कहते हैं, वही ठीक है। आचार्य आर्यरक्षित ने भी ऐसा ही कहा था, न्यूनाधिक नहीं। गोष्ठामाहिल ने कहा—आप अथि लोग क्या मानते हैं? जैसा मैं कहता हूँ, तीर्थङ्गुओं ने वैसा ही उपदेश दिया है।

स्वयिर बाला—तुम झूठी जिह्व कर रहे हो। तीर्थङ्गुओं की आज्ञातमा मत करो। तुम इस विषय में विशेषज्ञ नहीं हो।

इस प्रकार विवाद बहुत जान पर उन्होंने संघ इकट्ठा किया। सारे संघ न दबता को मुक्ताने के लिये कायासमर्ग किया। इससे मद्रिका नाम की देवी आई। वह बोली आज्ञा दीजिये, क्या करूँ? वास्तविक बात को जानते हुए भी सब लोगों का विन्वास दिशान के लिये संघ ने कहा—'महाविदेह क्षेत्र में जाकर तीर्थङ्गु से पूजा। क्या दुर्बलिका पुण्यमित्र और संघ की बात गभीर है, अथवा गोष्ठामाहिल की।

बह बोली—महाविदेह क्षेम में भयमागमन करते समय होने वाले विघ्नों को दूर करने के लिये आप खोग फिर कायो-त्सर्ग की प्रार्थना, जिससे मैं निर्विघ्न बचती जाऊँ । संघ ने वैसा ही किया । बह भगवान् को पुष्पपापिस आकर बोली—भगवान् फरमाते हैं—शुर्बलिका पुष्पमित्र और संघ की बात ठीक है । गोष्ठा-मादित्त झूठा है और यह सातवाँ निहव है ।

यह सुनकर गोष्ठामादित्त बोला—यह थोड़ी श्रद्धा बाली है । तीर्थङ्कर भगवान् के पास ज्ञान की ताकत इसमें नहीं है ।

इस प्रकार की जब बह नहीं भामा तो संघ ने उसे बाहर निकाल दिया । आलोचना, प्रतिक्रमण तथा ठीक मार्ग का अवलंबन किये बिना ही उसका देहान्त हो गया ।

इस प्रकार सातवाँ गोष्ठामादित्त नाम का निहव समाप्त हुआ ।
(८) बोटिक निहव—स्वानाहुमूष के सातवें बोल के प्रकरण में सात ही निहव हैं । मूष सूत्र में इन्हीं का निर्देश है । हरि भट्टीयावर्यक, और विशेषावर्यक माध्य में आदि शब्द को छुटकर आठवें बोटिक नाम के निहवों का वर्णन किया है । साथ में पहिल के सात निहवों का दशविसंबादी बताकर इन्हें प्रमृत विसंबादी कहा है । स्वताम्बर समाज में यही कथा दिगम्बरों की उत्पत्ति का आधार मानी जाती है । इसकी ऐतिहासिक सत्यता के विचार में न पड़कर यहाँ पर उसकी कथा विशेषावर्यक माध्य के अनुसार ली जाती है ।

भगवान् महावीर की मुक्ति के ७५ सौ नौ वर्ष बाद बोटिक नाम के निहवों का मत शुरू हुआ ।

रथपीरपुर नगर के बाहर दीपक नाम का प्रधान था । वहाँ आर्यकृष्ण आवासे गए । वही नगर में सहस्रपद्ध शिवपूति नाम का राजमनक रहता था । राजा की विशेष कृपादृष्टि

होने से वह नगर में बिलासी बनकर घूमता फिरता । आधी रात बीत जाने पर पर लौटता । एक दिन उसकी स्त्री ने अपनी सास से कहा—आपके पुत्र ने मुझे तो दुखी कर दिया । वे कभी रात को समय पर घर नहीं आते । नींद और भूख के मारे तंग हो जाती हैं ।

उसकी सास ने कहा—बटी ! अगर यह बात है तो तुम आज सो जाओ । मैं जागती रहूँगी । वह ने वैसा ही किया । हृद्धा को जागते हुए जब आधी रात बीत गई, शिवभूति ने आकर आवाज दी, 'किपाड़ खोलो' । माँ ने क्रोध में आकर कहा—दुष्ट ! इस समय जहाँ किपाड़ खुल रहते हैं वहीं चले जाओ । तेरे पीछे लागकर अपनी जान कौन दे ?

क्रोध और अहंकार से भरा हुआ वह वहाँ से चला दिया । घूमते हुए खुले द्वार वाले स्थानक का देखा । वहाँ साधु महाराज धर्मध्यान कर रहे थे । उसक पास जाकर बन्दना करके उसन दीक्षा माँगी । राजवल्लभ और माता तथा पत्नी के द्वारा उद्गमित आनकर उन्होंने दीक्षा न दी ।

स्वयम्भ दीक्षा लेकर अपने आप क्षाप्त करके वह साधु बन गया । दूसरे साधुओं ने उस पशु द दिया और उसके सब दूसरी जगह बिहार कर गए । कुछ दिनों बाद फिर वहाँ आए । राजा ने शिवभूति को एक बहुमूल्य कम्बल दिया । आचार्य न शिवभूति से कहा—इस बहुमूल्य कम्बल से मार्ग में बहुत सी बाधाएँ खड़ी होने की सम्भावना है । इसलिये तुम्हें यह नहीं लेना चाहिये । शिवभूति न कम्बल छिपाकर रख लिया । गावरी वगैरह से लौटकर उस सम्भाल छाता और उस किसी काम में नहीं लाता ।

एक मे उसक मूढाभाव का दूर करने के लिये एक दिन

जय यह बाहर गया हुआ था, उससे बिना पूछे ही कम्यल को फाड़कर पैर पोछन क कपड़े बना दिये। शिवभूति का यह मान कर मन ही मन बहुत क्रोध आया।

एक दिन की बात है कि गुरु जिनकण्ठियों का धर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा—जिनकण्ठी दा तरह के हात हैं। पाणिपात्र (हाथ ही जिनके पात्र हैं अर्थात् पास में कुछ न रखने वाला) और प्रतिग्रह (पात्र बगैरह) रखने वाले। इनमें भी प्रत्येक के दो वेद हैं—माचरण (शरीर इकट्ठा के लिए रखने वाले) और अमाचरण (बिम्बुला रख न रखने वाले)। दो, तीन, चार, पाँच, नौ, दस, ग्यारह और बारह, इस तरह जिनकण्ठी की उपधियों के आठ भेद हैं।
(१) कुछ जिनकण्ठियों का पास रजोहरण और सुखबल्लिका नाम की दा ही उपधियाँ होती हैं।

(२) कुछ का पास तीन, दो पहल की और एक कण्ठ अर्थात् कम्यलानि उपकरण।

(३) दा कण्ठों के साथ चार उपधियाँ हा जाती हैं।

(४) तीन कण्ठों का साथ पाँच।

(५) सुखबल्लिका रजोहरण और सात तरह का पात्रनियोग।

इस प्रकार नव तरह की उपधि हा जाती है। पात्रनियोग इस प्रकार है—पात्र, पात्र बाँधने का कपड़ा, पात्र रखने का कपड़ा, पात्र पोछने का कपड़ा, पटल (पिछा का समय पात्र टका मान वाला बल्ल), रजसाण (पात्र कोपेने का कपड़ा) और गुच्छक (पात्र साफ करने का बल्लार्वट)।

(६) इन्हीं के साथ एक कण्ठ मिलान से दस तरह की उपधि हा जाती है।

(७) दा मिलाने से ग्यारह तरह की।

(८) तीन मिलान से बारह तरह की।

इस प्रकार भिनकम्पी का वर्णन सुनकर शिवमूर्ति ने कहा मान कला औषिक (बसू पात्रादि नित्य काम में आने वाली) और औषग्रहिक (आपत्ति आन पर संयम की रक्षा के लिए काम में लाई जाने वाली) रूप इसनी उपधियाँ प्रदशा की जाती हैं? बही भिन कल्प क्यों नहीं अङ्गीकार किया जाता? गुरु ने कहा—उस तरह की शारीरिक शक्ति और मंडनन न होने से आम कला उसका पालन कोई नहीं कर सकता। दूसरी बातों की तरह इसका भी मन्थुस्थामी के बाद विच्छेद हो गया।

शिवमूर्ति ने कहा—मेरे रहते इसका विच्छेद कैसे हो सकता है? मैं इसका पालन करूँगा। परलाकार्थी को निष्परिग्रह होकर भिनकल्प का ही अवलम्बन करना चाहिए। कषाय, मय, मूर्धा आदि दोष पैदा करने वाला इस अनर्थकारी परिग्रह से क्या मया जन? इसीलिए शास्त्र में साधु को निष्परिग्रह कहा है। भिनेन्द्र भगवान् भी बसू धारण नहीं करते थे। इसलिए बिना बसू रहना ही ठीक है।

गुरु ने कहा—यदि यह बात है तो बहुत से व्यक्तियों को वह के विषय में भी कषाय, मय, मूर्धादि त्राप होते हैं। इसलिए अब छेठे ही उसे भी छोड़ देना चाहिए। शास्त्र में जो निष्परिग्रहत्व कहा है उसका अर्थ है धर्मोपकरण में भी मूर्धा का न होना। मूर्धा का न होना ही निष्परिग्रहत्व है। धर्मोपकरणों का सर्वथा त्याग निष्परिग्रहत्व नहीं है। भिनेन्द्र भी सर्वथा बसू रहित नहीं होते थे। शास्त्र में लिखा है—‘धौवीसो भिनेन्द्र एक बसू के साथ निकल थे।’

इस प्रकार गुरु और दूसरे स्थविरों द्वारा समझाया जाने पर भी कषाय और माहनीय के उदय से बसन अपना आग्रह न छोड़ा। कपड़ मारकर गला गया। जब भिन पद बाहर के

उद्यान में ठहरा हुआ था। उसकी पहिना उत्तरा दर्शन करने आई। अपने माई का नम्र दस्कर उसने भी कपड़े छोड़ दिये। अब वह नगर में मिट्टा क लिय गई ता एक बरथा ने स्वेच्छा किया। उसक भीभरम रूप का दस्कर जनता स्त्रियां स घृणा न करन लग जाय, इस दर स बरथा ने उसकी बिना इच्छा क भी कपड़ पहिना लिय। यह सारा घात उत्तरा ने शिषभूति स कहो। बिना बस्त्र की स्त्री बहुत बीम-स और लाजनीय हो जाती है, यह साचकर उसने कहा तुम इसी तरह रहा। कपड़े मत छोड़ो। य तुम्हें रहना न दिखे। शिषभूति के कौण्डिन्य और काकुचीर नाम के दो शिष्य हुए। कौण्डिन्य और काकुचीर क बाद शिष्य परम्परा चलन स 'बोटिकरुष्टि' प्रचलित हो गई।

शिषभूति और उसक शुरु में जो शंका समाधान हुआ, विशेष पाबश्यक भाष्य क अनुसार उस यहाँ स्पष्ट रूप स दिया जाता है।

शिषभूति-साधु को परिग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह कषाय, भय और मूर्खा आदि का कारण है। शास्त्र में कहा गया है, अक्षतपरिग्रह को जीतने वाला ही साधु होता है। यह परिग्रह कपड़, छाड़ने वाला का ही हासकता है-भागम में तीन ही कारणों स बस्त्र पहिने की अनुमति दी गई है-बस्त्र या संवय की रक्षा कक्षिण शुश्रूषा-जनता में होने वाली निन्दा स बचने क लिय और सरही गम्भीर तथा मज्जर आदि क परिग्रह स बचन क लिय इन युक्तियों स मिट्ट हास है कि साधु का अक्षत अध्यात पिना बस्त्र क हो रहना चाहिए।

आचार्य आयेकुल्ल-आ कषाय का कारण है वह परिग्रह है भाग परिग्रह साधु का छाड़ ही दना चाहिए। अगर यह नृमारा अकालत नियम है ता शरीर भी छाड़ दना चाहिए, क्योंकि यह भा कषाय की उत्पत्ति का कारण है।

दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने या दूसरे में कपाय की उत्पत्ति का कारण न बने। इस तरह भूत और चारित्र्य भेद वाला धर्म भी छोड़ देना होगा, क्योंकि यह भी किसी अन्य यथावस्थाम्भी के लिए कपाय का कारण है। तीनों लोकों के धनु, बिना ही कारण सब प्राणियों पर उपकार करने वाला भगवान् भी निष्काचित कर्मों के उदय से मोक्षालोक और संगम की कपाय का कारण बन गए। इसी तरह भगवान् का बताया हुआ धर्म, उस धर्म को मानने वाला साधु और द्वादशाहो रूप भागम भी इस धर्म को न मानने वालों की कपाय का कारण है, यह भी अग्राह्य हो जायगा। अतः जो कपाय का कारण है, उसे छोड़ देना चाहिए यह एकान्त नियम नहीं है।

शुद्धा-शरीर से छुटकर दिनधर्म तक जो पदार्थ गिनाए हैं, वे कपाय के कारण होने पर भी परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि उनका ग्रहण मोक्षसाधन मानकर किया जाता है।

उत्तर-शुद्ध और भिक्षा योग्य वस्त्र पात्रादि उपकरण भी अगर मोक्ष साधन मानकर ग्रहण किए जायें तो परिग्रह कस रहेंगे, क्योंकि दानों जगह बात एक सरीखी है।

मूर्छा का कारण होने से मोक्षसाधन को परिग्रह और त्याग्य कहा जाय तो शरीर और आहार भी मूर्छा का कारण होने से त्याग्य हो जायेंगे। इसलिये आ साधु ममत्व और मूर्छा से रहित हैं, सब वस्तुओं में अनासक्त हैं उनके वस्त्रादि का परिग्रह नहीं कहा जा सकता।

आ वस्त्र स्थूल हैं, वायु, हैं अग्नि या आर भगैरह के उपद्रव से सतत भर में नष्ट हो सकते हैं, सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, कुछ दिनों बाद स्वयं भीरु हो जाते हैं, शरीर की अपेक्षा पिन्डुल पुण्य है उनमें भी आ मनुष्य मूर्छा करता है, शरीर में तो उस

की मूर्च्छा भयंकर ही होगी, क्योंकि शरीर ऊर्ध्व स्त्रीका नहीं जा सकता। पश्यादि की अपेक्षा बहुत दुर्लभ है। अन्तरङ्ग है। अधिक दिन ठहरन वाला है और विशेष कार्यों को सिद्ध करने वाला है।

शुद्धा—शरीरादि की मूर्च्छा भयंकर होती है। बस्त्रों में अधिक होती है। इसलिये शरीर में मूर्च्छा होने पर जो नग्न भयंकर रहे जायेंगे, पश्यादि रखने वाले नहीं।

चत्वर—पश्यादि रखनेवाले रखने से ही कोई स्थायी या भोगी नहीं बनता। पशु, भील और बहुत से दूसरे मनुष्य बहुत थोड़ा परिश्रम होने पर भी गरीबी के कारण मन में दुस्ती होते हुए घन न होने पर भी सन्तोष का अभाव होने से लोभादि कृपाय के बशीभूत होकर दूसरे के घन का चिन्तन करते हुए अमन्त कर्मों को बाँध लेते हैं। वे अधिकतर नरकमति को प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ महासुखियों को कोई व्यक्ति अपसर्गादि की बुद्धि से अगर महामूढबान् पश्यादि आभरण और माता पगैरह पहिना दता है, शरीर पर चन्दन आदि का छाप कर दता है, तो भी सभी तरह की आसक्ति से भक्त रहते हैं। आत्मा का निश्चिन्त करते हुए, लोभादि कृपाय शत्रुओं को भीतकर विमल कषलदान प्राप्त करके मोक्ष पहुँच जाते हैं। इसलिये जिनकी आत्मा पशु में नहीं है, जिनमें दुस्ती होते रहते हैं वनक नग्न होने से झुझ भी लाम नहीं है।

भय का कारण होने से पश्यादि को स्थाय्य कहना भी युक्ति युक्त नहीं है। आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का भी वनका उपपात करने वाला मिथ्यात्व से भय है। शरीर का मंगली आनसों से भय है। इसलिये उन्हें भी परिश्रम मानकर छाट देना पड़ेगा।

रौद्रध्यान का कारण होने से बस्त्रादि परिग्रह हैं। इसलिये उन्हें छोड़ देना चाहिए। यह कहना भी ठीक नहीं है।

शास्त्र में रौद्रध्यान चार तरह का बताया है। (१) हिसानु बन्धी-हिसा का सतत चिन्तन। (२) मृणानुबन्धी-मसत्य का चिन्तन। (३) स्तेयानुबन्धी-चोरी का चिन्तन। (४) संरक्षणानुबन्धी-चोरादि को धारकर भी अपने धन को बचाने का चिन्तन।

यदि रक्षादि की चिन्ता होना से बस्त्रादि संरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान के कारण हैं तो दहादि भी इसीलिये रौद्रध्यान के कारण बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अग्नि, चोर, जंगली जानवर, साँप, बिप और कपटकादि से बचाने की चिन्ता बनी रहती है।

संसार में सोना, पीना, स्थाना, जामा उबरना आदि मन बचम और काया की भितनी क्रियाएँ हैं, वे सब असंयत पुरुषों के लिये, जिनका अध्यवसाय ठीक नहीं होता, भय का कारण बन जाती हैं। वे ही संयत और प्रशस्त अध्यवसाय वाले पुरुषों के लिये मोक्ष का साधन होती हैं। इसलिये बस्त्रादि स्वीकार करने पर भी साधुओं को, जिन्होंने कपाय का मूल से नाश कर दिया है। साधारण मनुष्यों की तरह भय मर्ज्यादि दाप नहीं लगते।

बस्त्रादि परिग्रह हैं, क्योंकि मुञ्जादि के कारण हैं जैसे-सोना चाँदी। अगर इसी अनुमान से बस्त्रादि को परिग्रह सिद्ध किया जाता है तो हम भी इसी तरह का दूसरा अनुमान बनाकर कनक और कामिनी को अपरिग्रह सिद्ध कर सकते हैं। जैसे-कनक और युवति, आसहृषमिणी मानकर ग्रहण की गई है, परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि शरीर के लिये उपकारी हैं, जैसे आहार। युवति का शरीर के लिये उपयोगी होना प्रसिद्ध ही है। माना भी विपनाशक होना से शरीर का उपकारी है। शास्त्र में इमरु घात गूण बताया गये हैं। विषघात, रसायन, मइख, छवि नय,

प्रदक्षिणावत, भारीपन और कृष्टनाश ।

शंका—अगर यह बात है तो परिग्रह और अपरिग्रह का भेद ही नष्ट हो जायगा । सुबर्ण बगैरह को परिग्रह रूप से प्रसिद्ध है उन्हें आपन अपरिग्रह सिद्ध कर दिया । दहादि को, जिन्हें कोई भी परिग्रह नहीं कहता, परिग्रह सिद्ध कर दिया । आपका अनुमान है—इह परिग्रह है, क्योंकि कृपायादि का कारण है । जैसे—साना । अब आप ही बताइए परिग्रह क्या है ? और अपरिग्रह क्या है ?

उत्तर—वास्तव में कोई भी वस्तु परिग्रह या अपरिग्रह नहीं है । जहाँ पर घन, शरीर, आहार, कनक आदि में मूर्च्छा होती है, वहीं परिग्रह है । जहाँ मूर्च्छा नहीं है वहाँ परिग्रह नहीं है ।

शंका—बस्त्रों से समय का क्या उपकार होता है ?

उत्तर—मृत और ऊम के कपड़ों से शीत का निवारण होता है । शीतार्त व्यक्ति आर्तध्यान करता है । शीत का निवारण हान से आर्तध्यान नहीं होता । बस्त्रों के अभाव में लोग शीत निवारण करने के लिए अग्नि जलाते हैं । उसमें बहुत से प्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है । कपड़ होने पर इस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बिना ही शीतनिवृत्ति हो जायगी । जो साधु रात्रिमागच्छ करते हैं, उनका लिए नियम है कि वे चारों काष्ठों का ग्रहण करें । सर्फवासी ठंढी रात में कपट हान से साधुओं की स्थाध्याय और ध्यान निर्विघ्न हो सकते हैं ।

आभीरात के उपरान्त ऊपर से गिरती हुई सविष पृथ्वी से पचन के लिए इनकी आवश्यकता है ।

आप्त, यथा सर्फ और ऊपर से गिरती हुई सविष पृथ्वी तथा दीपक बगैरह की ममा से पचन के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है । मृत के ऊपर दहन के लिए तथा तम निःशालन वक्त मोड़ान के

लिये तथा बीमार के लिये भी वस्त्र की आवश्यकता है।

मुखवस्त्रिका, रजोहरणादि उपकरण भी यथावसर संभम के उपकारी हैं।

नगर या गाँव में पड़ी हुई बीमारी की धूल वगैरह सब बचने के लिये भी मुखवस्त्रिका की आवश्यकता होती है।

रात्रि में किसी वस्तु को लाने या रखने के लिये तथा शास्त्र या पाठ समैरह को इधर उधर हटाने या पहलू पँजने के लिये रजोहरण की आवश्यकता है। यह साधु का धर्म भी है।

गुप्त अङ्गों को इकन के लिये तथा शुशुप्सानिवृत्ति के लिये पोच्छपट्टा भी रखना चाहिए।

जिनके अन्दर द्वीन्द्रियादि जीव पैदा हो गये हों, ऐसे सस्तु, गोरस, ब्राह्मण के पानी में पड़ हुए जीवों की रक्षा के लिये पात्रों की आवश्यकता है। बिना पात्रों के हाथ में छिप हुए गोरसादि इधर उधर गिर जायेंगे, इससे उनमें पड़े हुए जीवों की हिंसा होगी। पात्रों द्वारा उन्हें वाप रक्षित स्थान पर परठने से हिंसा बच जाती है। बिना पात्रों के हाथ में घी, दूध वगैरह बदार्थ स्नान से नीचे गिर जायेंगे, उससे नीचे बसत हुए कीड़ी छुआदि प्राणियों की हिंसा होगी। हाथ धोन वगैरह में जो पद्मात्कर्म दोष लगते हैं, उनसे बचने के लिये भी इनकी आवश्यकता है। अशुक्त, पालक, दुर्बल और हृद्द वगैरह के उपचार के लिए भी पात्र आवश्यक हैं। क्योंकि पात्र रहने पर उनमें घृहस्थों से मांजन लाकर अशुक्त का दिया जा सकता है। पात्रों के बिना यह होना कठिन है। पात्र रहने पर आहार लाकर दूसरे साधुओं का दान दान धर्म की सिद्धि होती है तथा वैयाहस्य तप होता है। पात्र रहने से शम्भि बाल और बिना शम्भि कशुक और अशुक्त, बर्तों के निवासी और पाहुने सब समान रूप से स्वस्थ होकर

आहार कर सकते हैं क्योंकि पात्र में लाकर एक दूसरे को आहार दिया जा सकता है। मायक की भी बहुत सी बातों के लिए आवश्यक बना है इसलिये पात्र और मायक दोनों का रखना आवश्यक है।

माघु को मार परिग्रह का त्याग होता है यह बात ओ शास्त्रों में लिखी है उसका यही अभिप्राय है कि माघु का किसी भी वस्तु में मूर्च्छा नहीं डालनी चाहिए। किसी वस्तु को न रखना—उसका अभिप्राय नहीं है।

तीर्थङ्कर भगवान् अनुपम धैर्य और सहनन वाला होते हैं। अष्टम्यावस्था में भी बार डाल के धारक हाथ हैं। भस्मपिक पराक्रम शाली होते हैं। इनके हाथ में बिद्र नहीं होता, इसलिये पाणिपात्र हाथ हैं। सभी परिपहों को जीते हुए होते हैं। कपड़े न डालने पर भी उनको संयमविराधना आदि दोष नहीं लगत। इस कारण ता तीर्थङ्कुरों के लिए बस्त्र संयम का साधक नहीं होता। य बिना बस्त्रों के भी संयम की पूछ रक्षा कर सकते हैं।

शंका—यदि तीर्थङ्कर बस्त्र धारण नहीं करते तो 'सभी तीर्थङ्कर एक बस्त्र के साथ दीक्षा लते हैं' यह वक्ति असंगत हो जायगी।

उत्तर—यद्यपि तीर्थङ्कुरों को संयम के लिए बस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती तो भी य चाहत है कि सब बस्त्र तीर्थ को बचाया जाय और साधु सब बस्त्र ही रहें। इसी बात को बतान के लिए दीक्षा लते समय वे एक कपड़ के साथ निकलते हैं। उस कपड़ के गिर जान पर य बस्त्र रहित हो जात है।

मिनकल्पिक साधु ता हमेशा ही उपकरण वाले रहे हैं इसीलिए सामर्थ्यानुसार उनकी उपधियों के दो, तीन आदि भद किए हैं। सर्वथा उपकरण रहित होना ता एक नया ही मत है।

तीर्थङ्कुरों के स्वयं कर्मावृत्त बस्त्र रहित होने पर भी उनका उपदेश है कि साधारण शक्ति वाला पुरुष को बस्त्र सहित रहना

चाहिए। पाग्य शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले। हर एक बात में गुरु की नकल करना ठीक नहीं है। जो रोगी वैद्य के उपदेशानुसार चलता है, वह राग से मुक्त हो सकता है। वैद्य की तरह वैद्य या धातु चलाने रखने से वह रोगमुक्त नहीं हो सकता। किसी छपणाक के वैद्य ज्ञान पर बसको तरह नग्न रहकर सब तरह के पदार्थ स्नान से रोगी सन्निपात बनकर मर ही जायगा। इसलिए वैद्य के उपदेशानुसार चलना ही रागी के लिए ध्येयस्वरूप है। इसी तरह जिनराम रुपी वैद्य के उपदेशों पर चल कर ही जीव कर्मरोग से मुक्त हो सकता है। चतुर्नी सामर्थ्य के बिना इनका वेश और चारित्र्य रखने से पागल ही समझा जायगा।

यदि तीर्थङ्कर भगवान् के साथ पूर्ण रूप से समानता ही रखनी है तो उनकी तरह स्वयंसम्बुद्ध (जिनका दूसरे के उपदेश के बिना ही ज्ञान प्राप्त हो गया हो) भी होना चाहिए। अथवा ब्रह्मस्था में किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। किसी शिष्य का दीक्षा न देनी चाहिए। तुम्हारे शिष्य तथा प्रशिष्यों का भी इसी बात पर चलना चाहिए। इस तरह तीर्थ ही नहीं चलगा। भ्रामक केवलज्ञान न होने से श्रीछात्रि बन्द हो जायेंगे।

मिनकल्प के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति में विशय योग्यता होनी चाहिये। शास्त्र में कहा है—जा व्यक्ति अथम धैर्य और संहनन वाता हो, कम से कम किञ्चित् उन भी पूर्वा का शास्त्र, अनुपम शक्ति और अतिशय से सम्भवज्ञा, ज्ञान और पराक्रम से समर्थ हो, परी मिनकल्पी हो सकता है। साधारण पुरुष नहीं।

शास्त्र में नीच शिल्पी बातों का अम्बुस्वापी के बाद विच्छेद बताया गया है। मनःपर्यवज्ञान, परमापधि, पुलाक लम्बि, आहारक शरीर, छपकभेदी, उपशमभेदी, मिनकल्प, परिहार

विशुद्धि, सुखसम्पन्न और यथाख्यात नामक तीन संपन्न,
ब्रह्मज्ञान और मोक्ष ज्ञान की शक्ति ।

साधु अचेष्ट परिपक्व का जीवन बाल्या जाता है । इसमें भी
पशुओं का छाड़ देना सिद्ध नहीं होता । यदि ब्रह्म व्याहन पर
हो, अचेष्ट परिपक्व जीता जा सकता है ता दिग्विधा (सुत्)
परिपक्व भी भाजन छाड़ उन पर ही जीता जा सकता है ।

कपड़ होने पर भी मृद्धो न होने से साधु अचल कह जाते
हैं । उनका कपड़े बहुत जीणों और अम्पमृन्प बाला हात हैं, इस
लिय भी न अचल कह जाते हैं ।

तीन कारणों से ब्रह्मपारण्य करने चाहिए । इस बात से तो
हमारा ही मत पुष्ट होगा है ।

इसलिय यह सिद्ध हो गया कि शास्त्र और युक्ति काई भी
ब्रह्मत्याग के पक्ष में नहीं है । प्राप्त न रत्नन संपन्नतासमिति का
सम्यक् पास्तन नहीं हो सकता । इसलिय प्राप्त भी रत्नन चाहिए ।
निक्षेपसादान समिति, व्युरसर्ग समिति और भाषा समिति का
पास्तन रत्नाहरण और प्रत्यक्षिका क बिना नहीं हो सकता । अतः
समिति और महाप्रती का ठीक पास्तन करने के लिय ब्रह्मादि
रत्नना आवश्यक है । यह संवाद ब्रह्मराध्यपन के दूसरे अभ्यपन
के अचेष्ट परिपक्व में भी दिया गया है । श्री मुक्ति के लिय
इहं अभ्यगम की बड़ह टीका देखनी चाहिए ।

(निक्षेपारयक भाष्य भाषा २१ — २१२)

५६२—नय सात

प्रमाण से मानी हुई अनन्त पर्यायक वस्तु के एक पक्ष को
मुख्य रूप से जानने वाला ज्ञान को नय कहते हैं ।

विस्तारम तो नय के अनन्त भेद हैं, क्योंकि एक वस्तु का
कहने वाले जितने बावप हैं वतन ही नय हो सकते हैं, परन्तु

सत्तेष स नय क दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य अर्थात् सामान्य को विषय करने वाले नय को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं और पर्याय अर्थात् विशेष को विषय करने वाले नय को पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं—नैगम, संग्रह और व्यसहार। पर्यायार्थिक नय के चार भेद हैं—अमसूत्र, शुद्ध, सममि रूढ और एवम्भूत। श्री सिद्धसन आदि तार्किकों के मत को मानन वाला द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद मानत है परन्तु जिनमद्गलि के मत का अनुसरण करने वाले सैद्धान्तिक द्रव्यार्थिक नय के चार भेद मानत है।

(मनुष्यामद्वर सूत्र ११) (अथवा भाषा ८४८) (विशेषाक्षयक भाषा १२१)

(१) नैगम नय—दो पर्यायों, दो द्रव्यों और द्रव्य और पर्याय की प्रधान और गौण भाष से विपक्षा करने वाला नय को नैगम नय कहते हैं। नैगम नय अनेक गणों अर्थात् दोषमागों (विकल्पों) से वस्तु को जानता है। (एतन्नाभाषतामिका अध्याय ७ सूत्र ७)

जो अनेक मानों से वस्तु को जानता है अथवा अनेक भाषों से वस्तु का निणय करता है उस नैगम नय कहत है।

निगम नाम जनपद अर्थात् दश का है। उपर्येता शब्द जिस अर्थ के लिये नियत है, वहाँ पर उस अर्थ और शब्द के सम्बन्ध का जानन का नाम नैगम नय है अर्थात् इस शब्द का यह अर्थ है और इस अर्थ का वाचक यह शब्द है, इस प्रकार वाच्य भाषक के सम्बन्ध के ज्ञान का नैगम नय कहते हैं। (अथर्व सूत्र १)

‘तत्र संकल्पमात्रस्य ग्राहका नैगमा नयः’

निगम का अर्थ है संकल्प या निगम अर्थात् संकल्प का विषय कर यह नैगम नय कहा जाता है। जैसे—‘कौन जा रहा है’ ‘म जा रहा है’ यहाँ पर काहूँ जा नहीं रहा है किन्तु जान का

कथल संकल्प ही किया है। इसलिये नैगम नय की अपेक्षा से यह कह दिया गया है कि मैं जा रहा हूँ। (श्याव प्रतीप)

शब्दों के जितने और जैस अर्थलोक में माने जाते हैं, उन का मानन की दृष्टि नैगम नय है। इस दृष्टि से यह नय अन्य सभी नयों में अधिक विषय वाला है।

नैगम नय पदार्थ को सामान्य, विशेष और उभयात्मक मानता है। तीनों कामों और चारों निसेषों को मानता है एवं धर्म और धर्म दोनों का ग्रहण करता है।

यह नय एक अंश सत्यज्ञान से ही वस्तु का सम्पूर्णमान करता है। जैसे किसी मनुष्य का पायली छान की इच्छा हुई। तब वह जंगल में काष्ठ लाने के लिए गया। रास्ते में उस किसी ने पूछा, 'कहाँ जाते हो' उसने उत्तर दिया, पायली छान के लिए जाता हूँ। बिना ही लकड़ी प्राप्त किए और उससे बिना ही पायली बनाए वह उस लकड़ी के लिए विचार अपेक्षा मनुष्य का हा उसने पायली कह दिया। इस प्रकार वस्तु के अंग का सम्पूर्ण वस्तु मानना नैगम नय का अभिप्राय है।

नैगम नय के दो भेद हैं, क्योंकि शब्द का प्रयोग दो ही प्रकार में हो सकता है। एक सामान्य अंग का अपेक्षा से और दूसरा विशेष अंग की अपेक्षा से। सामान्य अंग का सहारा लेकर पदार्थ ज्ञान प्राप्त नय का समग्रकारी नैगम नय कहते हैं। जैसे पानी का या सान का अथवा मिट्टी का या पीतल का या लकड़ी का या इत्यादि भेद न करके यह नय पदार्थ का ग्रहण करता है।

विशेष अंग का साधक लेकर पदार्थ ज्ञान प्राप्त नय का सहारा नैगम नय कहते हैं। जैसे घट का मिट्टी का या पीतल का इत्यादि विशेष रूप से ग्रहण करना।

नैगम नय के दूसरी अपेक्षा से तीन भेद भी माने गए हैं ।
जैसे—भूत नैगम, भावी नैगम और वर्तमान नैगम ।

भूतकाल में वर्तमान का संकल्प करना भूत नैगम नय है ।
जैसे दीवाली के दिन कहना—आज महाशिव स्नानी मोक्ष गये थे ।
आज का अर्थ है वर्तमान दिवस, लेकिन उसका संकल्प इसागो
वर्ष पहलू के दिन में किया गया है ।

भविष्य में भूत का संकल्प करना भावी नैगम नय है । जैसे
परिहन्त (जीवनमुक्त) सिद्ध (मुक्त) ही हैं ।

कोई कार्य शुरू कर दिया गया हो, परन्तु वह पूर्ण न
हुआ हो, फिर भी पूर्ण हुआ कहना वर्तमान नैगम नय है ।
जैसे रसाई के प्रारम्भ में ही कहना कि आज तो भात बनाया है ।

(२) संग्रह नय—विशेष तत्त्वहित मत्त्व, द्रव्यत्वादि सामान्यमात्र
को ग्रहण करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं । (सामान्यव्यापक)

पिण्डित अर्थात् एक जाति रूप सामान्य अर्थ का विषय
करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं । (मनु हा वचनार्थ)

संग्रह नय एक शब्द के द्वारा अनेक पदार्थों को ग्रहण करता
है अथवा एक अंश या अवयव का नाम लाने से सर्वगुण
पर्याप्तसहित वस्तु को ग्रहण करने वाला संग्रह नय है । जैसे
कोई बड़ा भादमी अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ मौकुरस कहता
है कि 'दातुम लाभो' वह 'दातुन' शब्द सुनकर मछन,
कूँची भीभी, पानी का छोटा, दुमाला आदि सब चीजें लहर
उपस्थित होता है । कथन 'दातुन' इतना ही कहम से सम्पूर्ण
सामग्री का संग्रह हो गया ।

संग्रह नय के दो भेद हैं, परसंग्रह (सामान्य संग्रह) और
अपरमसंग्रह (विशेष संग्रह) ।

सत्तामात्र अर्थात् द्रव्यों को ग्रहण करने वाला नय परसंग्रह

नय कहलाता है, क्योंकि यह नय द्रव्य कहने से जीव और अजीव के भेद को न मानकर सब द्रव्यों को ग्रहण करता है। द्रव्य-बादि अमान्य सामान्य को ग्रहण करने वाला और हमके भेदों की उपेक्षा करने वाला अपरसंग्रह नय है। जैसे 'जीव' कहने से सब जीव द्रव्यों का ग्रहण तो हुआ, परन्तु अजीव द्रव्य रह गया। इसलिए यह नय विशेष संग्रह नय है।

(रत्नाकरव्याख्यान पृ. ७)

(३) व्यवहार नय—लौकिक व्यवहार के अनुसार विभाग करने वाला नय का व्यवहार नय कहते हैं। जैम—जामत् है, वह द्रव्य है या पर्याय। जा द्रव्य है, हमके जीवादि के भेद हैं। जो पर्याय है उसके सहभावी और क्रमभावी यद्वा भेद हैं। इसी प्रकार जीव के संसारों और मुक्त का भेद है। इत्यादि।

सब द्रव्यों और इनके विषयों में सत्ता पहचान करने वाला नय का व्यवहार नय कहते हैं। यह नय लोक व्यवहार का अर्थ न होने के कारण सामान्य को नहीं मानता। फलतः विशेष का ही ग्रहण करता है, क्योंकि लोक में विशद घटादि पदार्थ जलधारण आदि विधाओं के योग्य देखे जाते हैं। यद्यपि निश्चय नय के अनुसार घट आदि सब, अष्टस्पर्शी पौलस्तिक वस्तुओं में पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस आठ स्पर्श होते हैं, किन्तु बालक और विषों जैसे साधारण लोग या अहाँ करी एक स्थल में काक या नीले आदि वर्णों का निश्चय करते हैं, वही का लोकव्यवहार के योग्य होने के कारण यमत् रूप से प्रतिपादन करते हैं और शेष का नहीं। (मनु इन्द्रवज्रश्रुति)

व्यवहार से कोयल काही है, परन्तु निश्चय में कोयल में पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श पाए जाते हैं। इसी प्रकार भस्म गुड़ व्यवहार से भीठा है, परन्तु निश्चय नय

स वसमें उपरोक्त बीसों बोल पाये जाते हैं ।

यह नय मायः उपचार में ही प्रवृत्त हुआ करता है और इस के द्वेय विषय अनेक हैं । इसलिये इसको विस्तृतार्थ भी कहा है । जैसे यह कहना कि पड़ा चूता है, रास्ता चलाता है इत्यादि । वस्तुतः घड़े में भरा हुआ पानी चूता है और रास्त पर मनुष्यादि चलाता है । फिर भी लौकिक जन घड़े का चूना और रास्ते का चलाता ही कहा करते हैं । इसी प्रकार मायः उपचरित विषय ही व्यवहार नय का विषय समझना चाहिए ।

व्यवहार नय के दो भेद हैं—सामान्यभेदक और विशेषभेदक सामान्य संप्रह में दो भेद करने वाले नय को सामान्यभेदक व्यवहार नय कहते हैं । जैसे द्रव्य के दो भेद हैं, जीव और अजीव । विशेष संप्रह में भेद करने वाला विशेषभेदक व्यवहार नय है । जैसे जीव के दो भेद—संसारी और मुक्त ।

(४) अजुसूत्र नय—वर्तमान क्षण में होने वाली पर्याय को प्रधान रूप से ग्रहण करने वाले नय को अजुसूत्र नय कहते हैं जैसे सुखपर्याय इस समय है । यह वर्तमानक्षणस्थायी सुखपर्याय को प्रधान रूप से विषय करता है, परन्तु अपिचरत्तमूत्र आत्मा का गौण रूप से मानता है । (सत्त्वध्यायवार्तिक प्र० ७ सूत्र १८)

वर्तमानकालभावी पर्याय को ग्रहण करने वाला नय अजुसूत्र नय है । अजुसूत्र नय मूत्र और भविष्यत् काल की पर्याय का नहीं मानता । (अजुसूत्रावतारक इति)

इसके दो भेद हैं—सूक्ष्म अजुसूत्र और स्थूल अजुसूत्र ।

जो एक समय मात्र की वर्तमान पर्याय का ग्रहण कर, उस सूक्ष्म अजुसूत्र कहते हैं । जैसे शब्द लघिक है । जो अनन्त समयों की वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, उस स्थूल अजुसूत्र कहते हैं । जैसे सौ वर्ष आमेरी मनुष्य पर्याय ।

(५) शब्दनय—काष्ठ, कारक, लिङ्ग संख्या, पुरुष और उपसर्ग आदि के भेद से शब्दों में अर्थभेद का प्रतिपादन करने वाला नय को शब्दनय कहते हैं। जैसे सुमरुया, सुमेरु है, सुमेरु होगा।

उपरोक्त वशाहरण में शब्दनय भूत, वर्तमान और भविष्यत् काष्ठ के भेद से सुमेरु पर्वत में तीन भेद मानता है। इसी प्रकार 'घड़े को करता है' और 'घड़ा किया जाता है' यहाँ कारक के भेद से शब्दनय घट में भेद करता है। इसी प्रकार लिङ्ग, संख्या, पुरुष और उपसर्ग के भेद से भी भेद मानता है।

शब्दनय शब्दसूत्र नय के द्वारा ग्रहण किए हुए वर्तमान का भी विशेष रूप से मानता है। जैसे शब्दसूत्र नय लिङ्गादि का भेद ज्ञान पर भी उसकी वाच्य पर्यायों को एक ही मानता है, परन्तु शब्दनय लिङ्गादि के भेद से पर्यायवाची शब्दों में भी अर्थभेद ग्रहण करता है। जैसे छट, सती, तटम्, इन तीनों के अर्थों का भिन्न भिन्न मानता है।

(६) समभिरुद्ध नय—पर्यायवाची शब्दों में निवृत्ति के भेद से भिन्न अर्थों का मानने वाला नय को समभिरुद्ध नय कहते हैं।

यह नय मानता है कि जहाँ शब्दभेद है, वहाँ अर्थ भेद आवश्यक है। शब्दनय तो अर्थभेद नहीं मानता है जहाँ लिङ्गादि का भेद है। परन्तु इस नय की दृष्टि में तात्पर्यक शब्द का अर्थ शुद्ध ज्ञात होता है, भला ही वह शब्द पर्यायवाची हो और वनम लिङ्ग संख्या आदि का भेद भी न हो। इन्द्र और पुरन्दर शब्द पर्यायवाची हैं फिर भी इनके अर्थ में अन्तर है। इन्द्र शब्द से एश्वर्यवाले का वाच्य होता है और पुरन्दर से पुरों अर्थात् नगरों के नाश करने वाला का। दोनों का एक ही आधार शब्द से दोनों शब्द पर्यायवाची बताये गये हैं, किन्तु इनका अर्थ भिन्न होता है। इसी प्रकार तत्पर्यक शब्दमूल में तात्पर्यक अर्थ का

वस्तुतः बाला होता है, काष्ठान्तर में व्यक्ति या समूह में प्रयुक्त होते होते पर्यायवाची बन जाता है। समधिकृष्ट नय शब्दों के प्रचलित अर्थों का नहीं, किन्तु उनका मूल अर्थों को पकड़ता है।

समधिकृष्ट नय के मत से जब इन्द्रादि वस्तु का अन्यत्र अर्थात् शक्रादि में संक्रमण होता है तब यह अपस्तु हो जाती है, क्योंकि समधिकृष्ट नय वाचक के अर्थ से विभिन्न विभिन्न वाच्यों का प्रतिपादन करता है। वास्तव्य यह है कि समधिकृष्ट नय के मत से वित्तन शब्द होते हैं वित्तने ही वनक अर्थ होते हैं अर्थात् वस्तु एक शब्द का अर्थ विभिन्न विभिन्न होता है। शब्द नय इन्द्र, शक्र, पुरन्दर इन तीनों शब्दों का एक ही वाच्य मानता है, परन्तु समधिकृष्ट नय के मत से इन तीनों के तीन विभिन्न विभिन्न वाच्य हैं, क्योंकि इन तीनों की प्रकृति के निमित्त विभिन्न विभिन्न हैं इन्द्र (ऐश्वर्य धामना) क्रिया में परिणत को इन्द्र, शक्र (समर्थ होना) क्रिया में परिणत को शक्र, और पुरन्दर (पुर अर्थात् नगरों का नाश) क्रिया में परिणत का पुरन्दर कहते हैं। यदि इनकी प्रकृति के विभिन्न निमित्तों के होने पर भी इन तीनों का एक ही अर्थ मानेंगे तो घट, पटादि शब्दों का भी एक ही अर्थ मानना पड़ेगा। इस प्रकार दोष आयेगा। इसलिये वस्तु एक शब्द का विभिन्न वाच्य मानना ही युक्ति संगत है।

(७) एवमूत नय शब्दों की सम्प्रकृति की निमित्त मूल क्रिया से युक्त पदार्थों को ही उनका वाच्य मानन बाधा एवमूत नय है।

समधिकृष्ट नय इन्द्रादि क्रिया के होने या न होने पर इन्द्रादि को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य मान लेता है, क्योंकि ये शब्द अपने वाच्यों के लिए रह ही चुके हैं, परन्तु एवमूत नय इन्द्रादि को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य नहीं मानता है जब कि ये इन्द्रादि (ऐश्वर्यवान्) क्रियाओं में परिणत हों। जैसे एवमूत नय इन्द्र क्रिया का अनुभव करते समय ही इन्द्र को इन्द्र शब्द का वाच्य है।

मानता है और शकन(समर्थ ज्ञान) क्रिया में परिणत होने पर ही शक को शक शब्द का वाच्य स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं।

शब्द स कही हुई क्रियादि चेष्टाओं से युक्त वस्तु को ही शब्द का वाच्य मानन वाला एवंभूत नय है अर्थात् जो शब्द को अर्थ स और अर्थ को शब्द से निशेषित करता है वह एवंभूत नय है। जैसे घट शब्द चेष्टा अर्थवाली घट घातु से घना है। अतः इसका अर्थ यह है कि जो स्त्री क मस्तक पर आकड़ डोकर जलाधारण आदि क्रिया कि चेष्टा करता है, वह घट है। इसलिये एवंभूत नय के मत से घट वस्तु तब ही घट शब्द की वाच्य होगी जब कि वह स्त्री के मस्तक पर आकड़ डोकर जलाधारणादि क्रिया को करेगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव तब ही सिद्ध कहा जाता है जब सब कर्मों का छय करके मोक्ष में विराजमान हो।
(धनुयोगद्वार उच्यतेद्वार)

तार्पर्य यह है कि एवंभूत नय में उपयोग सहित क्रिया की प्रमानता है। इस नय के मत स वस्तु तभी पूर्ण होती है जब वह अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो और यथावत् क्रिया करे।

नय के भेद

‘मितनी तरह क बचन हैं उतनी ही तरह के नय हैं।’ इससे दो बातें मालूम होती हैं। पहली यह कि नय क अगणित भेद हैं। दूसरी यह कि नय का बचन के साथ बहुत सम्बन्ध है। यदि बचन के साथ नय का सम्बन्ध है तो उपचार स नय बचनारम्भ की कहा जा सकता है। अर्थात् प्रत्येक नय बचनों द्वारा प्रकट किया जा सकता है। इसलिये बचन को भी नय कह सकते हैं। इस तरह प्रत्येक नय दो तरह का है—भाव नय और द्रव्य नय। ज्ञानात्मक नय को भाव नय कहते हैं और बचनारम्भ नय को द्रव्य नय।

नय के मूल में दो भेद हैं—निश्चय और व्यवहार। व्यवहार नय

का उपनय भी कहते हैं। जो वस्तु के असली स्वरूप को बतलाता है उस निश्चय नय कहते हैं। जो दूसरे पदार्थों के निमित्त उस अन्यरूप बतलाता है उस व्यवहार नय कहते हैं।

यद्यपि व्यवहार वस्तु के स्वरूप को दूसरे रूप में बतलाता है परन्तु वह मिथ्या नहीं है क्योंकि जिस अपेक्षा से जिस रूप में वह वस्तु का विषय करता है उस रूप में वस्तु पाई जाती है। जैसे—इस कहते हैं 'घी का घड़ा' इस वाक्य से वस्तु के असली स्वरूप का ज्ञान तो नहीं जाना मर्धात् यह नहीं मालूम होता कि घड़ा पिट्टी का है, पीतल का या टीन का? इसलिए इसे निश्चय नय नहीं कह सकते हैं किन्तु इससे इतना अवश्य मालूम होता है कि उस घड़े में घी रक्खा जाता है। जिसमें घी रक्खा जाता हो ऐसे घड़े को व्यवहार में घी का घड़ा कहते हैं। इसलिए यह ज्ञान व्यवहार से सत्य है और इसी से व्यवहार नय भी सत्य है। व्यवहार नय मिथ्या तभी हो सकता है जब कि उसका विषय निश्चय का विषय मान लिया जाय अर्थात् कोई मनुष्य या क घड़े का अथवा घी से बना हुआ घड़ा समझ। जब तक व्यवहार नय अपने व्यवहारिक सत्य पर कायम है तब तक उस मिथ्या नहीं कह सकते।

निश्चय नय के दो भेद हैं—द्रव्याधिकार परोपार्थिक। द्रव्य अर्थात् सामान्य का विषय करने वाला नय का द्रव्याधिकार नय कहते हैं। परोप अर्थात् विशेष का विषय करने वाला नय का परोपार्थिक नय कहते हैं। द्रव्याधिकार नय के तीन भेद हैं—नैगम, संप्रद, व्यवहार। परोपार्थिक नय के चार भेद हैं—श्रुतमूल, शब्द सममिरुद्ध और परममूल। श्री भिमपद्मगणिका अनुसरण करम पात्र मैटान्त्रिक द्रव्याधिकार चार भेद मानते हैं और परोपार्थिक के तीन। परन्तु सिद्धसन आदि तार्किकों के मत का मानने वाल

द्रव्याधिक के तीन और पयोपार्थिक के चार भेद मानत हैं।

द्रव्यार्थिक नव के १० भेद इस प्रकार हैं—

- (१) नि यद्रव्यार्थिक—जो सब द्रव्यों को नित्यरूप से स्वीकार करता है।
- (२) एकद्रव्यार्थिक—जा अशुद्धताओं और श्रेष्ठ की अपेक्षा न करके एक मूल गुण को ही इकट्ठा ग्रहण करे।
- (३) जो सद्व्यवस्थित—जो ज्ञानादिगुण स सब जीव समान हैं।
इससे सबका एक ही जीव कहता हुआ सद्रव्यादि को ग्रहण करे।
जैसे 'सर्वज्ञानं ब्रह्मम्'।
- (४) वक्तव्यद्रव्यार्थिक—जा द्रव्य से कहने योग्य गुण को ही ग्रहण करे।
- (५) अशुद्ध द्रव्यार्थिक—जो आत्मा को बहानी करे।
- (६) अन्वयद्रव्यार्थिक—जो सब द्रव्यों को गुण और पयोप स युक्त माने।
- (७) परमद्रव्यार्थिक—जा सब द्रव्यों की मूल सत्ता एक है, ऐसा करे।
- (८) शुद्धद्रव्यार्थिक—जा प्रत्येक जीव के भाव रुचक भवों का शुद्ध निर्मल कहे। जैसे—संसार की ओर को सिद्ध समान बताना।
- (९) सत्ताद्रव्यार्थिक—जो जीव के असंख्यात भवों को एक समान माने।
- (१०) परमभावग्राहक द्रव्यार्थिक—जा इस प्रकार माने कि गुण और गुणों एक द्रव्य हैं, आत्मा ज्ञान रूप है।

पयोपार्थिक भव के छ भेद—

- (१) द्रव्य के पयोप को ग्रहण करने वाला, भव्यन्त्र, सिद्धत्व वगैरह द्रव्य के पर्याय हैं।
- (२) द्रव्य के व्यञ्जन पयोप का मानने वाला। जैसे-द्रव्य के भव्य, परिमाण वगैरह व्यञ्जन पयोप कहें मानें हैं।

(६) गुणपर्याय को मानने वाला । एक गुण से अनेकता होने को गुणपर्याय कहते हैं । जैसे धर्मादि द्रव्यों के एक गतिसहायकता गुण से अनेक जीव और पुद्गलों की सहायता करना ।

(७) गुण के व्यंजन पर्यायों को स्वीकार करने वाला । एक गुण के अनेक भेदों को व्यंजन पर्याय कहते हैं ।

(४) स्वभाव पर्याय को मानने वाला । स्वभाव पर्याय अगुरुलघु को कहते हैं । उपरोक्त पाँचों पर्याय सब द्रव्यों में होते हैं ।

(६) विभाव पर्याय को मानने वाला पर्यायार्थिक नय का छटा भेद है । विभावपर्याय जीव और पुद्गल में ही है, अन्य द्रव्यों में नहीं । जीव का चारों गतियों में नये नये भावों का ग्रहण करना और पुद्गल का स्कन्ध बगैरह होना ही क्रमशः इन दोनों द्रव्यों के विभावपर्याय हैं ।

दूसरी रीति से भी पर्यायार्थिक नय के छः भेद हैं—

(१) अनादि नित्य पर्यायार्थिक—स्थूलता की दृष्टि से अनादि नित्य पर्याय को ग्रहण करने वाला । अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है । जैसे मेघ पर्याय नित्य है ।

(२) सादि नित्य पर्यायार्थिक—स्थूलता की दृष्टि से सादि नित्य पर्याय को ग्रहण करने वाला । सादि नित्य पर्यायार्थिक नय है । जैसे सुक्त पर्याय नित्य है ।

(३) अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक—सत्ता की गीण करके मिर्क उत्पाद व्यय को विषय करने वाला । अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है । जैसे मत्स्येक पर्याय प्रति समय मत्सर है ।

(४) अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक—जो उत्पाद व्यय के साथ प्रति समय पर्याय में धौष्य भी ग्रहण करे उसे अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय कहते हैं । जैसे पर्याय एक समय में उत्पाद व्यय धौष्य स्वरूप है ।

(५) कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव निरूप्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय—
जो संसारी जीव की पर्याय को कर्म की उपाधि सहित देखे।
जैसे संसारी जीवों की पर्याय शुद्ध (शुद्ध) है।

(६) कर्म की उपाधि सहित संसारी जीवों को ग्रहण करने
वाला कर्मोपाधिसापेक्ष अनिरूप्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है।
जैसे संसारी जीव की शून्य होती है, अन्य होता है।

द्रव्यार्थिक के दस भेद—

महो दार्शनिक रीति से आत्मा का विवेचन किया जाता
है, ऐसे अध्यात्म प्रकरणों के लिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक
का विवेचन दूसरे ढंग का होता है। इस दृष्टि से द्रव्यार्थिक के
दस भेद हैं—

(१) कर्म आदि की उपाधि से भ्रष्ट शुद्ध आत्मा को विषय
करने वाला कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक है। जैसे संसारी
आत्मा मुक्तारमा के समान शुद्ध है।

(२) उत्पाद व्यय का जोड़ कर सत्ता मात्र को विषय करने
वाला सत्ताप्राप्त शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे जीव निरूप्य है।

(३) वेद विकल्पों की अपेक्षा न करके अवेद मात्र को विषय
करने वाला भेद विकल्प शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे-गुण
पर्याय से द्रव्य भिन्न है।

(४) कर्मों की उपाधि सहित द्रव्य को ग्रहण करने वाला कर्मोपाधि
सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। जैसे क्रोध आत्मा का स्वभाव है।

(५) द्रव्य को उत्पाद व्यय सहित ग्रहण करने वाला उत्पाद
व्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। जैसे द्रव्य प्रति समय उत्पाद
व्यय धौव्य सहित है।

(६) वेद की अपेक्षा रखने वाला वेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध
द्रव्यार्थिक नय है। जैसे-ज्ञान दर्शन आदि जीव के गुण हैं।

किन्तु गुण गुणी का भेद मानकर यहाँ व्याख्यान किया गया है।

(७) गुण पर्यायों में द्रव्य की अनुसृष्टि पतनाने वाला अन्वय द्रव्यार्थिक है। जैसे—द्रव्य गुण पर्याय रूप है।

(८) जो स्वद्रव्य—स्वत्वेन, स्वकात् स्वभावात् की अपेक्षा से द्रव्य को सत् रूप से ग्रहण करता है उसे स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक कहते हैं। जैसे स्वचतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य है।

(९) पर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य को असत् रूप ग्रहण करने वाला परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक है। जैसे पर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य नहीं है।

(१०) जो परम यावत् का ग्रहण करने वाला नय है उसे परम भावः। एक द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जैसे आत्मा—ज्ञान रूप है। व्यवहार नय के भेद—

व्यवहार नय के दो भेद हैं। सद्रूपत व्यवहार नय, असद्रूपत व्यवहार नय। एक वस्तु में भेद को विषय करने वाला सद्रूपत व्यवहार नय है। इसके भी दो भेद हैं, उपचरित सद्रूपत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्रूपत व्यवहार नय।

सांपादिक गुण गुणी में भेद ग्रहण करने वाला सद्रूपत व्यवहार नय। निरुपाधि गुण गुणी में भेद ग्रहण करने वाला अनुपचरित सद्रूपत व्यवहार नय है। जैसे जीव का प्रतिज्ञान इत्यादि छाक में व्यवहार होता है। इस व्यवहार में उपाधिक रूप कर्म के आवरण से कर्तृपत आत्मा का मल सहित ज्ञान होने से जीव का प्रतिज्ञान सांपादिक होने से उपचरित सद्रूपत व्यवहार नामक प्रथम भेद है।

निरुपाधि गुण गुणी के भेद का ग्रहण करने वाला अनुपचरित सद्रूपत व्यवहार नय है अर्थात् उपाधि रहित गुण के साथ उपाधिशून्य आत्मा जब संपन्न होता है तब अनुपाधिक गुण गुणी के भेद से विषय अनुपचरित सद्रूपत व्यवहार नय सिद्ध

होता है। जैसे—कवकशयान रूप गुण से सहित निरुपाधिक आत्मा।

असङ्गभूत व्यवहार मय क भी दो भेद हैं। उपचरित असङ्गभूत व्यवहार और अनुपचरित असङ्गभूत व्यवहार।

सम्बन्ध रहित वस्तु में सम्बन्ध को विषय करने वाला उपचरित असङ्गभूत है अर्थात् सम्बन्ध का योगन होने पर कल्पित सम्बन्ध मानने पर उपचरित असङ्गभूत व्यवहार होता है। जैसे देवदत्त का घन। यहाँ पर देवदत्त का घन के साथ स्वामाधिक रूप से सम्बन्ध माना गया है। वह कल्पित होने से उपचरित सिद्ध है, क्योंकि देवदत्त और घन ये दोनों एक द्रव्य नहीं हैं। इसलिये भिन्न द्रव्य होने से देवदत्त तथा घन में सङ्गभूत (पचार्थ) सम्बन्ध नहीं है। अतः असङ्गभूत करने से उपचरित असङ्गभूत व्यवहार है।

सम्बन्ध रहित वस्तु में सम्बन्ध को विषय करने वाला अनुपचरित असङ्गभूत है। यह भेद अहाँ कर्मजनित सम्बन्ध है वहाँ होता है। जैसे—जीव का शरीर। यहाँ पर आत्मा और शरीर का सम्बन्ध देवदत्त और उसके घन के सम्बन्ध के समान कल्पित नहीं है, किन्तु पक्की व स्थायी होने से अनुपचरित है तथा जीव और शरीर के भिन्न होने से असङ्गभूत व्यवहार है। (सम्बन्धबोधका म० ७)

इन सातों मयों में पहिले पहिले के मय बहुत या स्पृहा विषय वाले हैं। आगे आगे के मय अल्प या सूक्ष्म विषय वाले हैं।

जैगम मय का विषय सत् और असत् दोनों ही पदार्थ हैं, क्योंकि सत् और असत् दोनों में संकल्प होता है। संग्रह मय केवल सत् को ही विषय करता है। व्यवहार संग्रह के दुकड़ों को जानता है। व्यवहार स अजुमूत्र सूक्ष्म है, क्योंकि अजुमूत्र में सिर्फ वर्तमान काष्ठ की ही पचोप विषय होती है। अजुमूत्र स शब्द मय सूक्ष्म है, क्योंकि अजुमूत्र में ता स्निगादि का मद होने पर भी अर्थमद नहीं माना जाता जबकि शब्द मय मानता

है। शब्द स समधिकृष्ट नय का विषय मुख्य है, क्योंकि शब्द नय खिग वचन आदि समान होने पर कथल शब्द के भेद से अर्थ भेद नहीं मानता। समधिकृष्ट सिर्फ शब्द भेद के कारण भी अर्थ भेद मान लाता है। एवंभूत का विषय समधिकृष्ट स भी मुख्य है, क्योंकि वह व्युत्पत्त्यर्थ से प्राप्त क्रिया में परिणत व्यक्ति को ही उस शब्द का वाक्य मानता है। जिस समय वस्तु भंगन पर्याय की क्रिया में परिणत नहीं है उस समय एवंभूत की अपेक्षा उस शब्द स नहीं कहा जा सकता।

एक एक नय के सौ सौ भेद माने गए हैं। इसलिये सात, मूल नयों के सात सौ भेद होते हैं। आचार्य सिद्धसेन ने नैगमनय का संग्रह और व्यवहार नय में समावेश करके मूल नय ६ ही माने हैं। इस अपेक्षा से नयों के ६०० भेद होते हैं। द्रव्याधिक नय के चार भेद और शब्द, समधिकृष्ट और एवंभूत इन तीनों को एक ही मानने से नय के मूल ५ भेद ही हैं। इस अपेक्षा से नय के ५०० भेद हैं। द्रव्याधिकनय के तीन भेद (संग्रह, व्यवहार, श्रुतसूत्र) और चौथा शब्द (शब्द, समधिकृष्ट और एवंभूत सम्मिलित) नय मानने से नयों के ४०० भेद भी होते हैं द्रव्याधिक और पर्यायाधिक के भेद से नय के दो ही भेद नय मानने से नयों के दो सौ भेद होते हैं। (प्रवक्तृधारोद्धार प्रम १२४)

नय के सौ भेद इस प्रकार माने गये हैं। द्रव्याधिक नय ४० भेद रहे गये हैं। नैगम के तीन, संग्रह के दो, व्यवहार के दो, इस प्रकार ७ भेद हुए। द्रव्याधिक के दस भेदों को सात स गुणा करन पर ७० भेद होते हैं।

पर्यायाधिक नय के ६ भेद हैं, श्रुतसूत्र के दो, शब्द, समधिकृष्ट और एवंभूत नय का एक एक भेद मानने से ५ भेद

होते हैं। पर्यायार्थिक नय क ६ भेदों से ५ को गुणा करने पर इसके ३० भेद प्राप्त हैं। द्रव्यार्थिक क ७० और पर्यायार्थिक क ३० भेद मिलकर १०० भेद प्राप्त हैं।

नयों के साथ सा भेद नावेति न्य अनुसार भी किए जाते हैं—

नैगम नय क मूल तीन भेद हैं—अतीत नैगम नय, भूतान्त नैगम नय, वर्तमान नैगम नय। इस तीनों को नित्य द्रव्यार्थिक आदि दस स गुणित करने पर तीस भेद हो जाते हैं। तीस भेदों को सप्तमङ्गी क साथ मङ्गी से गुणित करने पर २१० भेद हो जाते हैं। संग्रह नय के दो भेद हैं—सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह। मत्स्यक के ७०—७० (नित्य द्रव्यार्थिक रूप दस का सप्तमङ्गी स गुणित करने पर) भेद होते हैं। इसके कुछ १४० भेद हुए। व्यवहार क दो भेद—सामान्य संग्रह भेद क व्यवहार और विशेष संग्रह भेद क व्यवहार, मत्स्यक क उपरोक्त रीति से ७०—७० भेद हैं।

पर्यायार्थिक नय क समुच्चय रूप से द्रव्य, व्यक्ती, गुण आदि ६ भेद हैं। प्रत्येक क साथ सप्तमङ्गी जाती जाती है। अतः शब्द समामिच्छा और एवंभूत के ४२—४२ भेद हो जाते हैं। अष्टसूत्र नय के मूल में सूक्ष्म और स्थूल दो भेद हो जाने से ८४ भेद हो जाते हैं। इस प्रकार कुछ भिन्न कर भी वेदिते अनुसार भेद हो जाते हैं—

नैगम के २१० संग्रह क १४० व्यवहार क १४० अष्टसूत्र के ८४ शब्द क ४२ समामिच्छा के ४२ एवंभूत क ४२। कुल ७००।

सातों नयों का स्वल्प समझाने के लिए शास्त्रकारों ने मत्स्यक, वसति और मदशय तीन दृष्टान्त दिए हैं। उन्हें क्रमशः यहाँ दत्त हैं।

मत्स्यक का दृष्टान्त—मत्स्यक काष्ठ का बना हुआ धान्य का भाग बिगड़ा है। प्राचीन काल में मगध देश में यह भाग काम में लाया जाता था। मत्स्यक (पायसी) करम क उद्देश्य सहाय में कुछ हाड़ी से कर मंगल की ओर जात हुए हुए क। दस कर वि. सी. न वसत पूजा

आप कहाँ जाते हैं ? उत्तर में हमने कहा कि मत्स्यक के सिधे जाता हूँ। इसी प्रकार मत्स्यक के सिधे काष्ठ काठते हुए, काष्ठ का भीखते हुए, कोरते हुए, सिधे के हुए भी वह पुनः वर यही उत्तर देता है कि मत्स्यक काष्ठ हूँ, यावत् मत्स्यक को सिधता हूँ। इस प्रकार पूर्णता प्राप्त मत्स्यक का भी मत्स्यक कहता है। यहाँ काष्ठ के सिधे मंगल में जाते हुए का पुनः वर 'मत्स्यक के सिधे जाता हूँ' यह उत्तर अतिशुद्ध नैगम नय की अपेक्षा से है, क्योंकि वह मत्स्यक के काष्ठ के सिधे जा रहा है, न कि मत्स्यक के सिधे। यहाँ कारण से कार्य का उपचार किया गया है। शेष उत्तर अशुद्ध विशुद्ध विशुद्धतर नैगम नय की अपेक्षा से है, क्योंकि हमने भी कारण से कार्य का उपचार किया गया है। माने माने उत्तर में मत्स्यक पर्याय का व्यवधान कम होता जा रहा है और इस सिधे उपचार का उत्तरोत्तर तारक्य है। जैसे कि हृद्य आयु है, वही आयु है, पी आयु है। इन बातों में उपचार की उत्तरोत्तर कमी है। विशुद्ध नैगम तत्त्व की अपेक्षा से तो मत्स्यक पर्याय को प्राप्त हृद्य मत्स्यक कहा जाता है। श्लोक में हम व्यवस्थाओं में मत्स्यक का व्यवहार होता देखा जाता है। इसलिए श्लोक व्यवहार प्रदान व्यवहार मय का वक्तव्य भी नैगम नय जैसा ही है। संप्रद नय मेव धान्य स भरे हुए अपनी भण्डारिया करते हुए मत्स्यक का मत्स्यक रूप से मानता है। कारण में कार्य का उपचार इस मय को इष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त इस मय के साधन्यप्राप्ति ज्ञान स इसक अनुकूल सभी एक ही मत्स्यक हैं।

धामधममय मत्स्यक और मेव धान्यादिदानों का मत्स्यक रूप से मानता है। यह मय पहिला के मयों से अधिक विशुद्ध होने से वतमानकाशीन धाम और मय का ही मत्स्यक रूप से स्वीकार करता है। भूत् पर्य भविष्यत् काल इस मय की अपेक्षा

असत् रूप है।

शब्द, समधिकृत और पर्यभूत नय की दृष्टि से प्रत्येक स्वरूप का ज्ञान और जानकार ही प्रत्येक है। अपने प्रत्येक निर्माण के उपयोग में लगा हुआ प्रत्येक का कर्ता ही प्रत्येक है।

वसति का दृष्टान्त—किसी ने पाटलीपुत्र में रहने वाला किसी मनुष्य को पूछा—

प्र०—आप कहाँ रहते हैं ?

उ०—मैं लोक में रहता हूँ (अविशुद्ध नैगमनय के व्यवहार से)

प्र०—लोक तीन हैं—उर्ध्वलोक, मण्डलोक और तिर्यक्लोक। क्या आप तीनों ही लोकों में रहते हैं ?

उ०—मैं केवल तिर्यक्लोक में ही रहता हूँ। (यह विशुद्ध नैगमनय का वचन है)

प्र०—तिर्यक्लोक में जम्बूद्वीप सहस्र स्वयम्भूरमण्य समुद्र पर्यन्त असंख्य द्वीप समुद्र हैं, तो क्या आप उन सभी में रहते हैं ?

उ०—मैं जम्बूद्वीप में रहता हूँ। (यह विशुद्धतर नैगमनय है)

प्र०—जम्बूद्वीप में पेरारवादि दस क्षेत्र हैं तो क्या आप उन सब में रहते हैं ?

उ०—मैं भरतक्षेत्र में रहता हूँ। (विशुद्धतर नैगम)

प्र०—भारतवर्ष का दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध, तो क्या आप उन दोनों में रहते हैं ?

उ०—मैं दक्षिणार्ध भारतवर्ष में रहता हूँ। (विशुद्धतर नैगम)

प्र०—दक्षिणार्ध भारतवर्ष में भी अनेक ग्राम, आकर, नगर, स्त्रेह शहर, पण्डप, द्राणमुत्त, पत्तन, आभम, धंवाह, समिवेश आदि स्थान हैं। तो क्या आप उन सभी में रहते हैं ?

उ०—न पाटलीपुत्र में रहता हूँ (विशुद्धतर)

प्र०—पाटलीपुत्र में अनेक घर हैं क्या आप उन सभी घरों में

रहते हैं ?

अ०—मैं देवदत्त के घर में रहता हूँ। (अशुद्धतर नैगम)

प्र०—देवदत्त के घर में अनेक कोठे हैं। क्या आप इन सब कोठों में रहते हैं ?

अ०—मैं मध्य के कोठे में रहता हूँ।

इस प्रकार पूर्व पूर्व की अपेक्षा से विशुद्धतर नैगम नय के मत से बसते हुए को रहता हुआ माना जाता है। यदि वह अन्यत्र भी चला जाये तो भी वह जहाँ का निवासी होगा वहाँ का ही माना जायगा।

इसी प्रकार व्यवहार का मत है, किन्तु विशेषता इतनी है कि जब तक वह अन्यत्र अपना स्थान निश्चय न कर ले तब तक उसके लिये यह कहा जाता है कि अमुक पुरुष इस समय बाटखी पुत्र में नहीं है और जहाँ पर जाता है वहाँ पर ऐसा कहते हैं, बाटखीपुत्र का बसने वाला अमुक पुरुष यहाँ आया हुआ है। लेकिन बसते हुए को बसता हुआ मानना यह दोनों मतों का मन्तव्य है।

संग्रह नय जब कोई अपनी शय्या में शयन करे तभी उस बसता हुआ मानता है, क्योंकि बसना आदि क्रिया से रहित होकर शयन करने के समय को ही संग्रह नय बसता हुआ मानता है। संग्रह नय सामान्यग्राही है इसलिये उसका मत से सभी शय्यार्थ एक समान हैं।

आनुमूल नय के मत से शय्या में मिलने आकाश प्रदेश अवगारम किए हुए हैं, वह जहाँ पर बसता हुआ माना जाता है, क्योंकि यह नय वर्तमान काल को स्वीकार करता है, अन्य को नहीं। इसलिये मिलने आकाशपद्यों में किसी अवगारम किया है वहाँ पर वह बसता है, ऐसा आनुमूल

नय का मत है। शब्द, समभिरुद्ध और पर्यभूत इन तीनों नयों का प्रमाणान्तर्गत है कि सब पदार्थ अपने स्वरूप में बसते हैं। -
१. मदश का दृष्टान्त-मरुत दश का मदश कहत है। अर्थात्-बह भाग जिसका फिर भाग न हो। इस मदश का दृष्टान्त। स भी नयों का विषयन। कहा जाता है।

नैगम नय कहता है कि छः द्रव्यों का प्रदेश है। जैसे-धर्मा स्त्रिकाय का प्रदेश, अपोस्त्रिकाय का प्रदेश, आकाशास्त्रिकाय का प्रदेश। जीव का प्रदेश, पुद्गलस्कम्प का प्रदेश और काष्ठ का प्रदेश।

इस प्रकार कहते हुए नैगमनय को उससे अधिक निपुण संग्रह नय कहता है कि जो तुम छः का प्रदेश कहत हो सो ठीक नहीं है, क्योंकि जो तुम मदश का प्रदेश कहा है वह असंगत है, क्योंकि धर्मास्त्रिकाय आदि द्रव्य से सम्बन्ध रखने वाला देश का जो मदश है, वह भी वास्तव में वसी द्रव्य का है जिससे कि देश सम्बद्ध है। क्योंकि द्रव्य से अभिन्न देश का जो मदश है वह भी द्रव्य का ही हागा। लोक में भी ऐसा व्यवहार देखा जाता है। जैसे कोई सठ कहता है कि मेरे नौकर, मे मद्रहा खरीदा। नौकर भी मेरा है, गदहा भी मेरा है, क्योंकि, नौकर का मेरा हान से गदहा भी मेरा ही है। इसी प्रकार दश के द्रव्य सम्बन्धी हान के कारण मदश भी द्रव्य सम्बन्धी ही है। इस लिये छः के प्रदेश मत कहो, किन्तु इस प्रकार कहो-पाँच के मदश इत्यादि। पाँच द्रव्य और उनके मदश भी अभिशुद्ध संग्रह नय ही मानता है। विशुद्ध संग्रह नय तो द्रव्यबाहुल्य और मदशों की कल्पना को नहीं मानता।

इस प्रकार कहते हुए संग्रह नय को उससे भी अधिक निपुण व्यवहार नय कहता है-जा तुम कहत हो कि, पाँच के प्रदेश,

सो ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार कहने से यह प्रतीत होता है कि पर्मास्तिकायादि पाँचों का प्रदेश। जैसे पाँच बुद्धों ने मिलकर आमिल्ल में सोना खरीदा, तो वह सोना पाँचों का कहा जायगा। इस प्रकार यदि पर्मास्तिकायादि पाँचों द्रव्यों का सामान्य एक प्रदेश हो, तभी 'पाँचों का प्रदेश' यह कहना उचित हो सकता है। परन्तु पाँचों द्रव्यों का सामान्य कोई प्रदेश नहीं है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। इसलिये इस प्रकार कहना चाहिये 'पाँच प्रकार का प्रदेश' जैसे पर्यप्रदेश इत्यादि।

इस प्रकार कहते हुये व्यवहार नय को अलुभूत कहता है कि 'पाँच प्रकार का प्रदेश' यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा कहने का यह तात्पर्य होगा कि पर्मास्तिकाय आदि एक एक द्रव्य के पाँच पाँच प्रकार के प्रदेश। इस प्रकार प्रदेश के २५ प्रकार हो जायेंगे। इसलिये इस प्रकार कहो 'प्रदेश भिन्न है' अर्थात् प्रदेश पर्मास्तिकाय आदि पाँच के द्वारा विभक्तनीय है। जैसे—स्वात्पर्य प्रदेश, इत्यादि। इस प्रकार प्रदेश के पाँच भेद सिद्ध होते हैं।

इस प्रकार कहते हुए अलुभूत को अवशम्भ नय कहता है—'प्रदेश भिन्न है' ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कहने से यह दोष आता है कि पर्मास्तिकाय का प्रदेश भी कभी अपर्मास्तिकाय का प्रदेश हो जायेगा और अपर्मास्तिकाय का प्रदेश भी पर्मास्तिकाय के प्रदेश हो जायेंगे। जैसे एक ही द्रव्य के कभी रंजित का भूत और अभास हो जायगा। इस प्रकार नैराश के अभाव में अमवस्था दोष आता है। इसलिये इस प्रकार कहा 'धर्मों परसे' अर्थात् परमात्मक प्रदेश। क्या यह प्रदेश 'पर्मास्तिकाय से अभिन्न होन पर परमात्मक कहा जाता है अथवा उसके एक प्रदेश से अभिन्न होन पर ही, जैसे समस्त जीवास्तिकाय के एक देश

एक जीव स ही, अभिन्न होने पर मदश जीवात्मक कहा जाता है। जीवास्तिकाय में तो परस्पर भिन्न भिन्न अनन्त द्रव्य हैं। इसलिये एक जीव द्रव्य का प्रदेश है। वह समस्त जीवास्तिकाय क एक प्रदेश में रहन पर भी जीवात्मक कहा जाता है, किन्तु धर्मास्तिकाय एक ही द्रव्य है इसलिये सकल धर्मास्तिकाय से अभिन्न हान पर मदश धर्मात्मक कहा जाता है। अधर्मास्तिकाय और आकाश क भी एक एक द्रव्य होने क कारण इसी प्रकार समझ लेना चाहिये। जीवास्तिकाय में तो जीवप्रदेश से तात्पर्य है 'माजीव प्रदेश' क्योंकि जीव प्रदेश का अर्थ जीवास्तिकायात्मक प्रदेश है और वह जीव नोजीव है, क्योंकि यहाँ नोशब्द दशबाच है। इसलिये माजीव प्रदेश का अर्थ समस्त जीवास्तिकाय क एक देश में रहने वाला है। क्योंकि जीव का द्रव्यात्मक प्रदेश समस्त जीवास्तिकाय में नहीं रह सकता। इसी प्रकार अन्धात्मक प्रदेश भी नोस्तम्भ है।

इस प्रकार कहत हुए शब्द नय का सममिच्छनय कहता है—
मा तुम कहत हा कि 'धर्मप्रदेश' वह प्रदेश धर्मात्मक है, इत्यादि। यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'धम्म पणस, सपणसे धम्मे' यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष और कर्मधारय दो समास हो सकते हैं। यदि धर्म शब्द को सप्तम्यन्त माना जाय तो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे—वन इस्ती। यदि धर्म शब्द का मध्यमान्त मानते हो तो कर्मधारय समास होता है, जैसे 'नीलमुत्पत्त'। तुम किस समास से कहत हो? यदि तत्पुरुष से कहत हा तो ठीक नहीं है। क्योंकि 'धर्मप्रदेश' इस प्रकार मानन से धर्म में भद्र की भाषित होती है, जैसे 'कृपेवदराणि'। किन्तु प्रदेश और प्रवशी में भद्र नहीं होता है। यदि अमेद में सप्तमी मानते हो जैसे—'पटे रूप' तो दोनों में इसी प्रकार इत्थन से संशय

सो ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार कहने से यह प्रतीत होता है कि धर्मास्तिकायादि पाँचों का प्रदेश। जैसे पाँच पुरुषों में मिश्रकर आमिष में सोमा खरीदा, तो वह सोमा पाँचों का कहा जायगा। इस प्रकार यदि धर्मास्तिकायादि पाँचों द्रव्यों का सामान्य एक प्रदेश हो, तभी 'पाँचों का प्रदेश' यह कहना उपयुक्त हो सकता है। परन्तु पाँचों द्रव्यों का सामान्य कोई प्रदेश नहीं है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। इसलिये इस प्रकार कहना चाहिये 'पाँच प्रकार का प्रदेश' जैसे धर्मप्रदेश इत्यादि।

इस प्रकार कहते हुये व्यवहार नय को श्रुतमूत्र कहता है कि 'पाँच प्रकार का प्रदेश' यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा कहने का यह तात्पर्य होगा कि धर्मास्तिकाया आदि एक एक द्रव्य के पाँच पाँच प्रकार के प्रदेश। इस प्रकार प्रदेश का २५ प्रकार हो जायेंगे। इसलिये इस प्रकार कहो 'प्रदेश भव्य है' अर्थात् प्रदेश धर्मास्तिकाया आदि पाँच के द्वारा विभाजनीय है। जैसे—स्यात् धर्म प्रदेश, इत्यादि। इस प्रकार प्रदेश के पाँच प्रेक्ष सिद्ध होते हैं।

इस प्रकार कहते हुए श्रुतमूत्र को अवगम्य नय कहता है—'प्रदेश भव्य है' ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कहने से यह दोष आता है कि धर्मास्तिकाया का प्रदेश भी कभी अधर्मास्तिकाया का प्रदेश हो जावेगा और अधर्मास्तिकाया का प्रदेश भी धर्मास्तिकाया के प्रदेश हो जायेंगे। जैसे एक ही दण्ड का कभी राजा का भृत्य और अमात्य हो जायगा। इस प्रकार भव्यत्व के अभाव में अनेक दोष आता है। इसलिये इस प्रकार कहा 'धर्मों परसे' अर्थात् धर्मात्मक प्रदेश। क्या यह प्रदेश धर्मास्तिकाया से अलग होने पर धर्मात्मक कहा जाता है अथवा जिसके एक प्रदेश से अधिक नाम पर ही, जैसे समस्त जीवास्तिकाया के एक दण्ड

एक जीव ही, अभिन्न होने पर प्रदश जीवात्मक कहा जाता है। जीवास्तिकाय में तो परस्पर भिन्न भिन्न अनन्त द्रव्य हैं। इसलिये एक जीव द्रव्य का प्रदेश है। यह समस्त जीवास्तिकाय एक एक प्रदेश में रहने पर भी जीवात्मक कहा जाता है, किन्तु धर्मास्तिकाय एक ही द्रव्य है इसलिये सकल धर्मास्तिकाय स अभिन्न ज्ञान पर प्रदश धर्मात्मक कहा जाता है। अधर्मास्तिकाय और आकाश का भी एक एक द्रव्य होने के कारण इसी प्रकार समझ लेना चाहिये। जीवास्तिकाय में तो जीवप्रदश से तात्पर्य है 'नामीव प्रदश' क्योंकि जीव प्रदश का अर्थ जीवास्तिकायात्मक प्रदश है और यह जीव नोजीव है, क्योंकि यहाँ नोशब्द दशत्व है। इसलिये नामीव प्रदेश का अर्थ समस्त जीवास्तिकाय के एक दश में रहने वाला है। क्योंकि जीव का द्रव्यात्मक प्रदश समस्त जीवास्तिकाय में नहीं रह सकता। इसी प्रकार कल्याणायक प्रदेश भी नोस्तव्य है।

इस प्रकार कहते हुए शब्द मय का समभिरुद्ध मय कहता है—
ना तुम कहते हो कि 'धर्मप्रदश' वह प्रदेश धर्मात्मक है, इत्यादि। यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'धम्म पएसे, सपएसे धम्म' यहाँ पर मत्तमा तत्पुरुष आर कर्मधारय दो समास हो सकते हैं। यदि धर्म शब्द का सप्तम्यन्त माना जाय तो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जिस वन हस्ती। यदि धर्म शब्द का प्रथमान्त मानते हैं तो कर्मधारय समास होता है, जैसे 'नीलमुत्पल'। तुम किस समास से कहते हो? यदि तत्पुरुष से कहते हो तो ठीक नहीं है। क्योंकि 'धर्मप्रदश' इस प्रकार मानने से धर्म में भद्र की भाषा नहीं होता है, जैसे 'शुद्धवदराणि'। किन्तु प्रदश और प्रदशी ये भद्र नहीं होता है। यदि अयम् में सप्तमी मानते हैं तो जैम—'धर्म रूप तादानों में इसी प्रकार दत्तन से संशय

दोष जाता है। यदि कर्मधारय मानते हो तो विशेष स करो। 'धम्मो य से एएसे य संधि' (धर्मश्च प्रदेशाश्च स धर्मप्रदेशः)। इस लिये इस प्रकार कहना चाहिए कि प्रदेश पर्यास्तिकाय है, क्योंकि वह समस्त पर्यास्तिकाय स तो अव्यतिरिक्त है। किन्तु इसका एक देश में नहीं रहता है। इसी प्रकार मोस्कन्ध तक धर्म समस्त लेना चाहिये।

इस प्रकार कहते हुए समझिकह नय को अब एवंभूत नय कहता है कि तुम जो पर्यास्तिकाय आदि वस्तु कहते हो, उन सबको कृत्स्न, वतिपूर्ण, निरवशेष और एक ही नाम से कही जाने वाली मानो। देश, प्रदेश आदि रूप से मत मानो, क्योंकि देश, प्रदेश मेरे मत में अवस्तु हैं। अस्वयम् वस्तु ही सत्य है, क्योंकि प्रदेश और प्रदेशी के भिन्न भिन्न मानने से दाप आते हैं। जैसे प्रदेश और प्रदेशी भिन्न हैं या अभिन्न? यदि भिन्न हैं तो भेद रूपसे हमकी अपव्यभिचि होनी चाहिए, परन्तु ऐसी अपव्यभिचि नहीं होती है।

यदि अभिन्न हैं तो धर्म और प्रदेश शब्द पर्यायवाची बन जाते हैं, क्योंकि एक ही धर्म को विषय करते हैं। इन में युगपत् प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि एक क द्वारा ही धर्म का प्रतिपादन हो जाने से दूसरा धर्म हो जावेगा। इसलिये वस्तु वतिपूर्ण ही है।

इस प्रकार सब अपने अपने मत की सत्यता का प्रतिपादन करते हैं। ये सातों नय गिरपेसता से बर्खास्त करने पर दुर्मेव हो जाते हैं और परस्पर सापेक्ष होन पर सत्य हो जाते हैं। इन सातों नयों का सापेक्ष कथन ही जैनमत है, क्योंकि जैनमत अनेक न्यायमक है। एक न्यायमक नहीं। स्तुतिकार ने भी कहा है—

हे माया! जैसे सब नदियाँ समुद्र में एकत्रित होती हैं इसी प्रकार आपके मत में सब नय एक साथ हो जाते हैं। किन्तु आप के मत का किसी भी नय में समावेश नहीं होता। जैसे समुद्र किसी नदी

में नहीं समता। इसलिये सभी वादियों का सिद्धान्त जैनमत है, किन्तु किसी वादी का मत जैनधर्म नहीं है।

(नवक) (नव प्रतीक) (नव विचार) (नवोपदेश) (आत्मन्यपत्ति)
(भित्ति का २१८०-२१८८)

५६३-सप्तभंगी

जब एक वस्तु के किसी एक धर्म के विषय में मझ करने पर विरोध का परिहार करके व्यस्त और समस्त, विधि और निषेध की कल्पना की जाती है तो सात प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है, जो कि स्थात्कार से सिद्धित होते हैं। जब सप्त प्रकार के वाक्यप्रयोग का सप्तमही कहते हैं। वे सात भङ्ग इस प्रकार हैं—(१) स्थादस्त्येव (२) स्यामास्त्येव (३) स्यादस्त्येव स्यामास्त्येव (४) स्याद्वक्तव्यमेव (५) स्यादस्त्येव स्याद्वक्तव्यमेव (६) स्यामास्त्येव स्याद्वक्तव्यमेव (७) स्यादस्त्येव स्यामास्त्येव स्याद्वक्तव्यमेव।

हिन्दी भाषा में इन सातों भङ्गों के नाम ये हैं—

(१) कथञ्चित् है (२) कथञ्चित् नहीं है (३) कथञ्चित् है और नहीं है (४) कथञ्चित् कहा नहीं जा सकता (५) कथञ्चित् है, फिर भी कहा नहीं जा सकता (६) कथञ्चित् नहीं है, फिर भी कहा नहीं जा सकता (७) कथञ्चित् है, नहीं है, फिर भी कहा नहीं जा सकता।

वस्तु के विषय भूत अस्तित्व आदि परत्यक्ष वर्णन के धर्मों का सात प्रकार का ही होने से व्यस्त और समस्त, विधि निषेध की कल्पना स सात ही प्रकार के संज्ञेय व्यक्त होते हैं। इसलिये वस्तु का विषय में सात ही प्रकार की निश्चिन्ता व्यक्त होने के कारण उसके विषय में सात ही प्रकार के मझ व्यक्त हो सकते हैं और उनका उत्तर इन प्रकार के वाक्यों द्वारा दिया जाता है।

मूल भङ्ग अस्तित्व और नास्तित्व दो हैं। दोनों की युगपद

विषया से अवच्छिन्न नाम का यज्ञ बनता है और यह भी मूल यज्ञ में शामिल हो जाता है। इन तीनों का असंयोगी (अस्ति, नास्ति, अवच्छिन्न) द्विसंयोगी (अस्तिनास्ति अस्ति अवच्छिन्न, नास्ति अवच्छिन्न) और त्रिसंयोगी (अस्ति नास्ति अवच्छिन्न) बनाने से सात यज्ञ हो जाते हैं।

अनेकान्त का अर्थ है अनेक धर्म। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, इसीलिए वह अनेकान्तात्मक मानी गई है। यदि चारों दिशाओं से किसी मकान के चार फाटो लिए जाएं तो फोटो एक से तो नहीं होंगे, फिर भी एक ही मकान के होंगे। इसी तरह अनेक दृष्टियों से वस्तु अनेक तरह की मालूम होती है। इसीलिये हमारे प्रयोग भी माना तरह के होते हैं। एक ही आदमी के विषय में हम कहते हैं यह वही आदमी है जिस गत वर्ष देखा था। दूसरे समय कहते हैं यह वह नहीं रहा अब बड़ा विद्वान् हो गया है। पहिले वाक्य के प्रयोग के समय उसकी मनुष्यत्व पर ही दृष्टि है। दूसरे वाक्य के प्रयोग के समय उसकी मूर्त्ति, विद्वान् आदि अवस्थाओं पर। इसलिये परस्पर विरोधी मालूम होते हुए भी दोनों वाक्य सत्य हैं। आम के फल को हम कटहल की अपेक्षा छोटा और खर की अपेक्षा बड़ा कहते हैं। इसलिये कोई यह नहीं कह सकता कि एक ही फल का छोटा और बड़ा क्यों कहते हो? इस यही बात अनेकान्त के विषय में भी है। एक ही वस्तु को अपेक्षा भेद से 'है' और 'नहीं है' कह सकते हैं।

जो पुस्तक हमारे कमरे में है, वह पुस्तक हमारे कमरे के बाहर नहीं है। यहाँ पर है और नहीं में कुछ विरोध नहीं आता। यह अधिरोध अनेकान्त दृष्टि का फल है। शीत और उष्ण स्पर्श के समान अस्ति और नास्ति का विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि

विरोध तभी कहा जा सकता है जब कि एक ही काल में एक ही जगह दोनों धर्म एकत्रित होकर न रहें, लेकिन स्वचतुष्टय (स्व द्रव्य, सत्र, काल और भाव) की अपेक्षा अस्तित्व और परचतुष्टय (परद्रव्य, परसेत्र, परकाल और परभाव) की अपेक्षा नास्तित्व वा मत्तत्वादि प्रमाणों से एक ही वस्तु में सिद्ध है, फिर विरोध कैसा ? किन दो धर्मों में विरोध है । यह बात हमारे हस्त नहीं जान सकता । जब हमें यह बात मालूम हो जाती है कि ये धर्म एक ही समय में एक ही जगह नहीं रह सकते, तब हम उनमें विरोध मानते हैं । यदि वे एकत्रित होकर रह सकें, तो विरोध कैसे कहा जा सकता है ? स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व और परचतुष्टय की अपेक्षा ही यदि नास्ति कहा जावे, तो विरोध कहना ठीक है । लेकिन अपेक्षामेद से दोनों में विरोध नहीं कहा जा सकता ।

स्वपरचतुष्टय—हमने कहा है कि स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व रूप और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व रूप है । यह चतुष्टय है—द्रव्य, सेत्र, काल और भाव । गुण और पर्याय के आधार समूह को द्रव्य कहते हैं, जैसे ज्ञानादि अनक गुणों का आधार जीव द्रव्य, है । ' जीव ' जीवद्रव्य के रूप से ' है ' (अस्तित्व) । जड़ द्रव्य के रूप से ' नहीं है ' (नास्ति) । इसी प्रकार घड़ा घड़रूप से है, कपड़ के रूप से नहीं है । हर एक वस्तु स्वद्रव्य रूप से है और पर-द्रव्य रूप से नहीं है ।

द्रव्य के प्रदर्शों को (परमाणु के बराबर उस क अंशों को) सत्र कहते हैं । घड़ के अन्वयव घड़ का सत्र है । यद्यपि व्यवहार में आधार की जगह को सेत्र कहते हैं, किन्तु यह वास्तविक सेत्र नहीं है । जैसे दवात में स्याही है । वहाँ पर व्यवहार से स्याही का सप्रदवात कहा जाता है किम स्याही और दवात का सत्र

अभाव हो जायेगा। ये दोनों बातें प्रमाण विरुद्ध हैं, क्योंकि न तो प्रत्येक वस्तु सर्वरूप स 'अस्ति' है और न उसका सर्वरूप स अभाव ही है। 'अस्ति' भङ्ग के साथ स्वचतुष्टय लगा हुआ है और नास्ति भङ्ग के साथ परचतुष्टय लगा हुआ है। अस्ति के प्रयोग से स्वचतुष्टय की अपेक्षा ही अस्ति समझा जायगा न कि सर्वत्र। इसी तरह नास्ति कहने से परचतुष्टय की अपेक्षा नास्ति कहलायेगा न कि सर्वत्र। इस प्रकार न तो प्रत्येक वस्तु व्यापक होगी और न अभाव रूप, परन्तु फिर भी एक ही भङ्ग के प्रयोग से काम नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों भङ्गों से भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। एक भङ्ग का प्रयोग करने पर जो दूसरे भङ्ग के द्वारा पैदा होने वाला ज्ञान नहीं होता। जैसे यदि कहा जाय कि अमक आदमी बाजार में नहीं है, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अमुक जगह है। बाजार में न होने पर भी 'कहाँ है' यह जिज्ञासा बनी ही रहती है, जिसके लिए अस्ति भङ्ग की आवश्यकता है। व्यवहार में अस्ति भङ्ग का प्रयोग होने पर भी नास्ति भङ्ग के प्रयोग की भी आवश्यकता होती है। मेरे हाथ में रुपया है यह कहना एक बात है और मेरे हाथ में रुपया नहीं है, यह कहना दूसरी बात है। इस प्रकार दोनों भङ्गों का प्रयोग आवश्यक है।

अन्योन्याभाव से भी नास्ति भङ्ग की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नास्ति भङ्ग का सम्बन्ध किसी नियत अभाव से नहीं है। अन्योन्याभाव का जोड़कर प्राग्भाव, पर्यवसायभाव, अत्यन्ताभाव, ये तीनों संसर्गाभाव हैं। नास्ति भङ्ग का सम्बन्ध सभी से है।

यद्यपि 'अस्ति नास्ति' यह तीसरा पहिले का भङ्गों के मिश्रण से बनता है, फिर भी उसका काम अस्ति और नास्ति दोनों भङ्गों से अलग है। जो काम अस्ति नास्ति भङ्ग

करता है, यह न अकेला अस्ति कर सकता है और न अकला नास्ति। यद्यपि एक और दो मिलकर तीन होते हैं, फिर भी तीन की संख्या एक और दो से शुद्धी मानी जाती है।

वस्तु के अनेक पक्षों को हम एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए युगपत्, स्वरर वस्तुष्वय की अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य है। वस्तु के अवक्तव्य होने का दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि वस्तु में जितने पक्ष हैं, उतने शब्द नहीं हो सकते और हम लोगों को उन सब पक्षों का ज्ञान भी नहीं हो सकता जिससे उन सब का शब्दों से कहने की चेष्टा की भाय। तीसरी बात यह है कि मत्त्यक् वस्तु स्वभाव से अवक्तव्य है। यह अनुभव में लाया जा सकती है, परन्तु शब्दों से कहना नहीं हो सकता।

रसों का अनुभव रसनेन्द्रिय द्वारा ही हो सकता है। शब्दों द्वारा नहीं। इसीलिये वस्तु अवक्तव्य है, लेकिन अन्य द्रष्टु से अवक्तव्य भी है। इसलिये जब हम अवक्तव्य के साथ किसी रूप में वस्तु की वक्तव्यता भी कहना चाहते हैं तब वक्तव्यरूप तीनों भङ्ग अवक्तव्य के साथ मिला जावे। इसलिये अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य इन भङ्गों का मयाग होता है।

(गृहगर्भसंमुख अष्टवक्त्र २ अष्टवक्त्र १ पा १ १२ का वीथी) (मत्त्यक्मात्र)

(वस्तुवक्तव्य) (मत्त्यक्मात्र) (मत्त्यक्मात्र) (मत्त्यक्मात्र) (मत्त्यक्मात्र) (मत्त्यक्मात्र)

अभाव हो जावेगा। य दोनों बातें प्रमाण बिकट हैं, क्योंकि म तो प्रत्येक वस्तु सर्वरूप स 'अस्ति' है और न वसका सर्वरूप से अभाव ही है। 'अस्ति' मद्र के साथ स्वचतुष्टय लगा हुआ है और नास्ति मद्र के साथ परचतुष्टय लगा हुआ है। अस्ति के प्रयोग से स्वचतुष्टय की अपेक्षा ही अस्ति समझा जावेगा न कि सर्वप्र। इसी तरह नास्ति के कहने से परचतुष्टय की अपेक्षा नास्ति कहलायेगा न कि सर्वप्र। इस प्रकार म तो प्रत्येक वस्तु व्यापक होगी और न अभाव रूप, परन्तु फिर भी एक ही मद्र के प्रयोग से काम नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों मद्रों से भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। एक मद्र का प्रयोग करने पर भी दूसरे मद्र के द्वारा पैदा होने वाला ज्ञान नहीं होता। जैसे यदि कहा जाय कि अमरक भादपी बाजार में नहीं है, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह अमरक जगह है। बाजार में न होने पर भी 'कहाँ है' यह जिज्ञासा धनी ही रहती है, जिसके लिए अस्ति मद्र की आवश्यकता है। व्यवहार में अस्ति मद्र का प्रयोग होने पर भी नास्ति मद्र के प्रयोग की भी आवश्यकता होती है। मेरे हाथ में रुपया है यह कहना एक बात है और मेरे हाथ में रुपया नहीं है, यह कहना दूसरी बात है। इस प्रकार दोनों मद्रों का प्रयोग आवश्यक है।

अन्योन्याभाव से भी नास्ति मद्र की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नास्ति मद्र का सम्बन्ध किसी नियत अभाव से नहीं है। अन्योन्याभाव का जोड़कर माग्याव, मर्षसाभाव, अरपन्ताभाव, य तीनों संसर्गभाव हैं। नास्ति मद्र का सम्बन्ध सभी से है।

यद्यपि 'अस्ति नास्ति' यह तीसरा पहिले दो मद्रों के मिलाने से बनता है, फिर भी वसका काम अस्ति और नास्ति इन दोनों मद्रों से अलग है। जो काम अस्ति नास्ति मद्र

अन्तिम मंगल

जेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाक
काले काले च दृष्टिं बितरतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम
दुर्भिक्षं शीरमारी क्षणमपि जगतां मास्म भूउमीषलोके
जैमन्त्रं धर्मचक्र प्रसरतु सततं सखेसौक्यप्रदायि ॥१॥

प्रभा में शान्ति फैले, राधा धर्मनिष्ठ और बलवान् बन
इनेशा ठीक समय पर दृष्टि हो, सब व्याधियाँ नष्ट हो मार्ग
दुर्भिक्ष, दक्केली, महामारी आदि दुःख संसार के किसी भी
को न हों, तथा जैनेन्द्र मंगलान का बखाया हुआ, सबको प्राप्त
देने वाला धर्मचक्र सदा फैलता रह ॥

॥ इति शुभमस्तु ॥

पुस्तक मिलन का पता —

श्री अगारचन्द मैरोदान सठिया,
जैन पारमार्थिक संस्था,
बीकानेर (राजपूताना)

Shri Agarchand Bhairadan Satia

Jain Parmarthic Sanstha Jain

BIKANER (Rajputana)

